

سیرت طیبہ پر ایک بمثال کتاب

کتاب الشفاء

تألیف لطیف، محترم قاضی عیاض اندلی رحمہ اللہ

سیرت طیبہ پر ایک بمثال کتاب
کتاب الشفاء

تألیف لطیف، حضرت قاضی عیاض اُندلسی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا محمد امجد علی خلیفہ جامع آرام بلخ، کراچی

جلد: دوم

مکتبہ نبویہ - گنج بخش روڈ لاہور

www.maktabah.org

کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ

نام کتاب	کتاب الشفا جلد دوم
مصنف	قاضی عیاضؒ مالکی اندلسی
مترجم	مولانا محمد اطہر نعیمی کراچی
نوٹ نویس	محمد الیاس نقشبندی
صفحات	۲۹۶
طباعیت	۱۸ x ۲۳ ۸
طابع	قومی پریس، 50 لوئر مال لاہور
سال طباعت	۱۹۹۷/۱۴۱۸ھ
قیمت	۱۵۰ روپے

ناشر: مکتبہ نبویہ، لاہور

فہرست

صفحہ	عنوانات
۲۹	اُمتِ مسلمہ اور سرکارِ دو عالم کے حقوق
	<u>باب اولے</u>
۳۰	سرکارِ دو عالم علیہ السلام اور آپ کی اطاعت
۳۰	تصدیقِ نبوی کے بغیر ایمان درست نہیں
۳۱	اسلام اور ایمان
۳۲	منافق کی تعریف
۳۳	اقرار و تصدیق کی درمیانی کیفیات
	<u>پہلے فصلے</u>
۳۵	اطاعتِ نبوی کا وجوب
۳۷	اطاعتِ نبوی اور مفسرین و ائمہ
۳۷	اطاعت کا مفہوم اور حدیثِ نبوی
۳۸	رحمتِ دو عالم کا ارشاد
۴۰	خلفائے راشدین اور اتباع اور فرمانِ رسول
۴۰	اطاعتِ نبوی کی مثال

صفحہ	عنوانات
	<u>دوسری فصل</u>
۲۲	اتباع نبوی کا دجوب
۲۳	قرآن کریم اور اسوۂ رسول
۲۴	راہِ حق اور انعام الہی
۲۴	اللہ کی محبت اتباع نبوی پر موقوف ہے۔
۲۵	غیب دان رسول کا ارشادِ وِگرامی
۲۵	فعل رسول اور عمل صحابہ کرام
۲۶	سنت نبوی سے انحراف
۲۷	امت مسلمہ اور تہتر فرقے
۲۷	برے کام کی ایجاب دہ پر وعید
	<u>تیسری فصل</u>
۲۸	اتباع سنت کی ضرورت
۲۸	اتباع نبوی اور عمر بن عبدالعزیز
۵۰	قرآن اور حضرت علی
۵۱	عجرا سود اور جناب فاروقِ عظیم
۵۲	مذہب کے تین اصول
	<u>چوتھی فصل</u>
۵۳	امت کی مخالفت عذابِ آخرت کا سبب ہے۔
۵۴	تارکِ سنت اسلامی معاشرے سے خارج ہے
۵۵	امت کے لئے دستورِ عمل
	<u>دوسرا باب</u>

صفحہ	عنوانات
۵۶	باعث ایجادِ عالم نبی مکرم کی محبت اصل ایمان ہے
۵۷	ایمان کی حلاوت
۵۷	فاروق اعظم سے سرکارِ دو عالم کا ارشاد
	<u>پہلے فصل</u>
۵۸	سرورِ عالم کی محبت
۵۸	بیعت اور محبتِ نبوی
۵۹	عمقیت و محبت کا صلہ
	<u>دوسری فصل</u>
۶۰	محبت رسول اور سلف صالحین کے اقوال
۶۱	حضرت ابو بکر کے جذبات اور ایمان ابو طالب
۶۱	ایک عورت کا جذبہ عقیدت
۶۲	حضرت علی کے جذبات عقیدت
۶۳	سیدنا بلال پر سکراتِ موت
۶۳	آرام گاہ رسول پر ایک عورت
۶۳	عبداللہ بن زبیر کی شہادت
	<u>تیسری فصل</u>
۶۴	حضورِ محبت کی پہچان
۶۴	معیارِ محبت کی شرائط
۶۵	محبت حدیث کی روشنی میں
۶۷	صحابہ کرام سے محبت کا حکم
۶۷	جناب فاطمہ جگر گوشہ رسول ہیں

عنوان

صفحہ

۶۸

اسامہ بن زید کو محبوب رکھا جائے

۶۸

عربوں سے محبت

۶۹

حضرت عائشہ کا مشاہدہ

۶۹

قرآن سے محبت کا مفہوم

۷۰

اللہ سے محبت کا مفہوم

۷۰

نقر کے بارے میں محسن انسانیت کا فرمان

چوتھے فصلے

۷۱

حقیقتِ محبت اور اس کے معنی

۷۱

محبت کی ایک اور تفسیر

۷۲

حقیقتِ محبت

۷۲

اوصافِ جمیلہ کے بارے میں حضرت علی کے جذبات

پانچویں فصلے

۷۵

دینِ خیر خواہی کا دوسرا نام

۷۶

خیر خواہی کیا ہے

۷۸

خدمت کا جذبہ اور مغفرت

تیسرا باب

۷۹

سرور کائنات کی تعظیم و توقیر اور آپ کی خدمت کا دیوب

۸۰

آدابِ مجلسِ نبوی

۸۱

بارگاہِ نبوی میں بلند آواز سے گفتگو پر وعید

۸۲

آدابِ مجلس کی خلاف ورزی پر سزا

صفحہ	عنوان
۸۳	بلند آواز صحابی کو رسول اللہ کی بشارت
۸۴	صحابہ کرام عوام کو آداب مجلس نبوی سکھاتے تھے
	<u>پہلی فصل</u>
۸۵	عظمتِ مصطفیٰ اور معمولات صحابہ
۸۵	حضرات صدیق و فاضل کا بارگاہ نبوی میں مرتبہ
۸۶	بارگاہ رسالت میں صحابہ کا انداز
۸۶	غسالہ نبوی کے لئے صحابہ کی بے تابی
۸۷	موتے مبارک اور صحابہ کرام
۸۷	جناب عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر
	<u>دوسری فصل</u>
۸۸	حیات ظاہری کے بعد حضور کی توقیر
۸۹	دعا کرتے وقت مواجر شریفہ
۹۰	استماع حدیث کے وقت امام مالک کی حالت
۹۱	امام مالک اور روایت حدیث
	<u>تیسری فصل</u>
۹۲	سلف صالحین اور عمل بالسنۃ
۹۳	سماعت حدیث اور ابن سیرین کی کیفیت
۹۴	حدیث نبوی اور غوث امین کا طرز عمل
۹۵	حدیث کا ادب نہ کرنے پر سزا
	<u>چوتھی فصل</u>
۹۶	اہل بیت اور اہل بیت المؤمنین کی تعظیم

صفحہ	عنوان
۹۷	آیہ تطہیر کہاں نازل ہوئی
۹۷	آیہ مباہلہ اور اہل بیت نبوت
۹۸	حضرت علی سے دشمنی نفاق کی علامت ہے
۹۹	حسین کریمین سے محبت
۱۰۰	عمر بن عبدالعزیز اہل بیت کے عقیدت مند تھے
۱۰۰	دست بوسی صحابہ کا معمول تھا
۱۰۱	حضرت عمر کی خدام نبوی سے محبت
۱۰۱	امیر معاویہ کا جذبہ صادق
۱۰۳	بنت حلیمہ بارگاہ رسالت میں
	<u>پانچویں فصل</u>
۱۰۳	صحابہ کرام کی عزت و توقیر
۱۰۴	صحابہ ستاروں کی مانند ہیں
۱۰۵	صحابی کو بُرا کہنے پر لعنت
۱۰۶	صحابی سے بغض رکھنے والا
۱۰۶	خلفائے راشدین سے محبت
۱۰۷	جناب معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ
۱۰۸	حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے کی ناز جنازہ نہیں پڑھی گئی
	<u>چھٹی فصل</u>
۱۰۹	آثار نبوی کی عظمت
۱۱۰	موتے مبارک سیف اللہ کی ٹوپی میں
۱۱۰	کمان کو بے وضو نہ چھونا

صفحہ	عنوان
۱۱۱	مدینہ کی امانت پر ڈرے لگائے گئے
	چوتھا باب
۱۱۲	صلوٰۃ و سلام کی فضیلت
۱۱۵	حضور پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کی وجہ
	پہلے فصل
۱۱۶	درود کی اہمیت اور اس کی فرضیت
۱۱۸	نماز میں درود کی فرضیت پر امام مالک کا قول
۱۱۹	نماز میں درود کے بارے میں امام جعفر کا قول
	دوسری فصل
۱۱۹	جہاں درود پڑھنا مستحب ہے
۱۲۰	درود کے بغیر دُعا آسمان اور زمین میں معلق رہتی ہے
۱۲۱	دعا کے ارکان
۱۲۱	حضرت ابن عباس کی دعا
۱۲۲	درود پڑھنے کے مواقع
۱۲۲	مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنے کا حکم
۱۲۳	گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں
۱۲۴	نماز جنازہ میں درود
۱۲۴	تشہد میں حضور علیہ السلام پر سلام پڑھا جائے
	تیسری فصل
۱۲۵	درود و سلام کس طرح پیش کیا جائے

صفحہ	عنوان
۱۲۶	حضرت علی کی روایت اور انداز تعلیم نبوی
۱۲۷	حضرت علی اور کلمات درود شریف
۱۲۸	حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ درود
۱۲۸	حوض کوثر سے سیرابی کا نسخہ
	چوتھے فصلے
۱۲۹	درود و سلام اور اقوال صحابہ اہل بیت
۱۳۰	بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی فضیلت
۱۳۰	حضور علیہ السلام قیامت میں شفاعت کریں گے
۱۳۱	درود شریف پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں
۱۳۱	کثرت سے درود پاک پڑھنے والا حضور کا محبوب ہے
۱۳۱	کتاب میں درود پاک لکھنے کا اجر
۱۳۲	درود کے دوران فرشتے جنت کے طالب ہوتے ہیں
۱۳۲	مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
۱۳۳	وفا بعد از اذان
	پانچویں فصلے
۱۳۳	درود پاک کے بارے میں صدیق اکبر کا ارشاد
۱۳۴	بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والے کی مذمت
۱۳۴	درود نہ پڑھنے والا رحمت سے دُور ہے۔
۱۳۵	درود نہ پڑھنے والا گم گشتہ راہ ہے
۱۳۵	جس مجلس میں حضور کا ذکر نہ ہو
۱۳۶	درود نہ پڑھنے کی حسرت

صفحہ	عنوان
	چھٹے فصلے
۱۳۶	درود پاک اور حضور کی خصوصیت
۱۳۷	فرشتے سلام پہنچانے پر متعین ہیں
۱۳۷	درود و سلام جمعہ کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے
۱۳۷	درود و سلام میں قربت و دور کی وضاحت
۱۳۷	امت مسلمہ کا درود بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے
۱۳۸	امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے
۱۳۸	کاشانہ نبوی نمائش گاہ نہیں عبادت گاہ ہے
۱۳۸	مواجر شریف میں حاضری دینے والے کو حضور پہنچاتے ہیں
	ساتویں فصلے
۱۳۹	کیا غیر انبیاء پر درود بھیجا جاسکتا ہے؟
۱۳۹	جناب مصنف کی تحقیق
۱۴۰	تمام انبیاء حضور ہی کی طرح مبعوث ہوئے؟
۱۴۱	نبی اور غیر نبی پر درود پڑھنے میں محدثین کی تحقیق
۱۴۱	حضور علیہ السلام نے اُمّتیوں پر دعائے رحمت فرمائی
۱۴۱	حدیث میں درود کے الفاظ
۱۴۲	آل کے متعلق حسن بصری کی رائے
۱۴۲	ابن عمر کس طرح درود پڑھتے تھے
۱۴۳	درود پاک کے بعد احباب کے لئے غائبانہ دعائیں
۱۴۳	مصنف علیہ الرحمۃ کی رائے
۱۴۳	انبیاء و رسل کے علاوہ علماء و صلحاء کے الفاظ

صفحہ	عنوان
۱۴۳	درود میں آل محمد کا اضافہ
۱۴۴	تبع پر درود پاک
	<u>اٹھویں فصل</u>
۱۴۵	سرکارِ دو عالم کے روضہ پر حاضری
۱۴۵	روضہ اطہر پر حاضری کے آداب
۱۴۵	زیارت نبوی اور امام مالک
۱۴۶	قبور انبیاء
۱۴۶	زیارت کس طرح کی جائے
۱۴۶	ابن ابی فدیہ کا مشاہدہ
۱۴۸	عمر بن عبدالعزیز بارگاہ نبوت میں
۱۴۸	بارگاہ رسالت میں انس بن مالک
۱۴۹	مواجه شریف میں قندیل کے نیچے کھڑا ہونا
۱۴۹	منہر نبوی اور ابن عمر
۱۵۰	ریاض الجنۃ میں نفل اور دُعا
۱۵۱	مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اہل مدینہ کا معمول
۱۵۱	اہل مدینہ اور حاضری مواجه شریف
۱۵۲	امام مالک مواجه شریف میں داخل ہوتے ہیں
۱۵۳	اہل مدینہ اور مسافروں میں فرق
۱۵۴	مواجه شریف کے آداب
۱۵۴	مسجد نبوی میں حاضری کے آداب
۱۵۵	حرم مکہ اور مدینہ میں نمازوں کی فضیلت

صفحہ	عنوان
۵۶	مسجد نبوی میں آواز بلند کرنا
۱۵۶	مسجد نبوی اور حرم مکہ میں نمازوں کا موازنہ
۱۵۸	آرام گاہ نبوی دنیا کے ہر خطہ سے افضل ہے
۱۵۸	منبر رسول کا قیام
۱۶۰	دوران سفر حج و عمرہ میں موت
۱۶۱	مدینہ میں موت اور حضور کی شفاعت
۱۶۱	تین حج کرنے کا ثمرہ
۱۶۲	خانہ کعبہ کی عظمت
۱۶۳	قبولیت دعا اور راوی حدیث کا تجزیہ
	تیسرا باب
۱۶۴	حضور کی رسالت کی شہادت
۱۶۴	حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت
۱۶۴	انبیاء سابقین میں صفات بشریہ
۱۶۴	حضور علیہ السلام سے خطاب
۱۶۵	تبلیغ دین اور سنت الہیہ
۱۶۶	انبیاء و رسل ذات باری تعالیٰ تک واسطہ
۱۶۶	عوام انکس اور انبیاء میں وجہ امتیاز
۱۶۷	حضرت ابو بکر صدیق کا اعزاز
۱۶۷	نبی اور امت میں فرق
۱۶۷	کیا سرکار دو عالم ہماری طرح ہیں ؟

صفحہ	عنوان
	پہلا باب
۱۶۸	دینی امور اور عصمت انبیاء
۱۶۸	حالات و کیفیات کا صدور
۱۶۸	افعال و اعمال کی تقسیم
۱۶۸	حضور کی بشریت کا مقام
	پہلے فصلے
۱۶۹	عقد بالقلب اور سرورِ دو عالم
۱۷۳	اندازِ مخاطب اور مخاطب
۱۷۴	تمام انبیاء توحید در سالت لے کر آئے
۱۷۵	اسلام کا طرہ امتیاز
۱۷۷	ابتدائے وحی والی حدیث
۱۷۸	پہلی وحی کی کیفیت
۱۷۸	غار حرا سے پہلے پندرہ سال
۱۷۸	پہلی وحی اور حاملِ وحی میں گفتگو
۱۷۹	قلبی خدشات اور ندائے غیبی
۱۷۹	خشیت قبل از وحی مہتی یا بعد از وحی ؟
۱۸۰	جبرائیل امین کی آمد کی تصدیق
۱۸۱	حضرت خدیجہ کا حضور سے جبرائیل کو دیکھنے کی خواہش
۱۸۱	انقطاعِ وحی پر حُزن و ملال
۱۸۲	مزل اور مدثر کا خطاب

صفحہ	عنوان
۱۸۴	حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت
۱۸۵	غین کے معنی
	<u>دوسرے فصلے</u>
۱۹۲	بعثت سے قبل عصمتِ انبیاء
۱۹۳	کیا کوئی کافر یا مشرک نبی ہو سکتا ہے
۱۹۴	عصمتِ انبیاء پر قاضی قیصر کی تحقیق
۱۹۴	شق الصدر اور تطہیر قلب
۱۹۵	حضرت ابراہیم کے قول کی توجیہ
۱۹۵	جناب خلیل اللہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی
۱۹۷	لفظ ضال کے معانی
۱۹۹	ضالاً اور ضال میں فرق
۲۰۰	ایک اعتراض کا جواب
۲۰۲	بیکر راہب کا قسم دلانا
۲۰۲	بعثت سے پہلے حضور و قوف عرفات میں
	<u>تیسرے فصلے</u>
۲۰۳	حیات ظاہری میں حضور تمام علوم سے واقف تھے
۲۰۳	سیرت طیبہ اور دنیاوی امور
۲۰۴	حضور پر عدم علم کی نسبت جہالت ہے
	<u>چوتھے فصلے</u>
۲۰۷	حضور شیطانی اثرات سے محفوظ تھے
۲۰۷	ہمزاد کے متعلق فرمانِ نبوی

صفحہ	عنوان
۲۰۹	مدینہ کے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا
۲۰۹	شیطان شیخ نجدی کی شکل میں
۲۱۱	ابلیس فرشتہ کی شکل نہیں بن سکتا
۲۱۱	نبی کو فرشتہ کی پہچان میں شک نہیں ہوتا
	پانچویں فصل
۲۱۵	اقوال نبوی اور عصمت کلام
۲۱۶	کتابت حدیث عہد رسالت میں
۲۱۷	کلام رسول سر اسروجی ہوتا ہے
۲۱۷	معجزہ کے مقتضات
	چھٹی فصل
۲۱۸	مقرضین کے اعتراضات کے جوابات
۲۲۱	عصمت انبیاء اور نصوص شرعیہ
۲۲۵	ابتدائے اسلام میں نماز میں کلام کی اجازت
۲۲۷	سہو کا مفہوم
	ساتویں فصل
۲۳۴	اسوہ رسول اور عمل صحابہ
۲۳۴	حضرت عمر اور میہود خبیر
۲۳۶	نبوت کا مقصد اور فرائض
۲۳۶	کفار قریش اور صداقت نبوی
	آٹھویں فصل
۲۳۷	سہو کے بارے میں اعمت راض

صفحہ	عنوان
۲۴۰	نسیان اور سہمیوں میں فرق
۲۴۰	حضرت ابراہیم کے تین اقوال
۲۴۱	نام نہاد کذاب اور حسن بصری کی تحقیق
۲۴۲	حضور کا غزوہات میں طریق کار
۲۴۳	حضرت موسیٰ کے دعویٰ کے سلسلہ میں اعتراض
۲۴۴	سرور عالم کا محاط خطاب
۲۴۴	حضرت خضر کی نبوت کی دلیل
۲۴۵	اَقْلَمُ مِنْکَ کی توضیح
	نویں فصل
۲۴۷	گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف
۲۴۸	انبیاء مکروہات کا بھی آرکباب نہیں کرتے
۲۴۹	کسی امر میں حضور کی خاموشی کا معنی
۲۵۰	انبیاء علیہم السلام پر مباحات جائز الوقوع ہیں
	دسویں فصل
۲۵۱	عصمت انبیاء قبل از بعثت
۲۵۲	کیا حضور قبل از بعثت کسی شریعت کے متبع تھے
۲۵۳	حضور کے بغیر کسی نبی کی دعوت عام نہ تھی
	گیارہویں فصل
۲۵۵	احکام موسوم بہ معصیت
۲۵۶	سہونی الکلام اور سہونی العمل
۲۵۷	نبی اور غیر نبی کے نسیان میں فرق -

صفحہ	عنوان
	بارہویہ فصلے
۲۵۸	احادیث کے متعلق جائزہ
۲۶۰	سہو کی تعریف
۲۶۱	حالت جنگ اور نماز
۲۶۲	میری آنکھیں سوتی اور دل جاگتا ہے
۲۶۳	نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو
۲۶۴	نیند کا غلبہ اور حضرت بلال کو حکم
	تیرہویہ فصلے
۲۶۵	انبیاء کی جانب گناہ کی نسبت
۲۶۸	حدیث شفاعت اور جواب انبیاء
۲۷۱	انقض ظہر کی تفسیر
۲۷۲	عفا کے معنی
۲۷۳	بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں ایک اعتراض
۲۷۵	بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور کا فیصلہ
۲۷۷	آیت عَبَسَ وَ تَوَلَّى اور اعتراض کا جواب
۲۷۸	ابوالبشر علیہ السلام اور خطاب الہی
۲۷۹	انسان کو انسان کہنے کی وجہ
۲۸۰	قبل بعثت اور بعد بعثت کے احکام
۲۸۱	حدیث شفاعت اور جناب آدم علیہ السلام
۲۸۳	قوم یونس علیہ السلام کی معافی
۲۸۴	حضرت داؤد علیہ السلام پر اعتراض اور اس کا جواب

صفحہ	عنوان
۲۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا واقعہ
۲۸۶	حضرت یوسف اور زلیخا
۲۸۷	حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہارِ برأت
۲۸۹	جناب موسیٰ کلیم اللہ اور قبطی
۲۹۰	ہذا من عمل الشیطان کے معانی
۲۹۰	نبی کا کوئی فعل حکم ربی کے بغیر نہیں ہوتا
۲۹۱	جناب موسیٰ اور ملک الموت
۲۹۲	حضرت سلیمان علیہ السلام پر عترتِ راض
۲۹۲	واقعہ سلیمان اور سرورِ عالم کا ارشاد
۲۹۳	شیطان انبیاء کی شکل نہیں بن سکتا
۲۹۵	آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے اہل
۲۹۵	کافر مومن کا اہل نہیں ہو سکتا
۲۹۶	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بے راہروی
	چودھویں فصل
۲۹۷	اعترافِ معصیت کے اسباب
۲۹۸	ذنب (گناہ) کے معانی
۲۹۹	غوی کے معانی
۲۹۹	حضرت یوسف علیہ السلام کا رفیقِ قید خانہ
۳۰۲	گناہِ کبیرہ سے اجتناب
۳۰۲	توبہ و استغفار کے معانی
	پندرہویں فصل

صفحہ	عنوان
۳۰۴	نبوت اور رسالت کے حقوق
۳۰۵	بداعتقادی کا مجرم
۳۰۶	اصول فقہ میں اصطلاح حکم
۳۰۷	صغائر کا ارتکاب
۳۰۷	عصمت ملائکہ
۳۰۸	مرسل ملائکہ اور غیر مرسل کا موازنہ
۳۰۹	ہاروت و ماروت کا واقعہ
۳۱۰	ہاروت و ماروت کون تھے؟
۳۱۱	خالد بن عمران اور ہاروت و ماروت
۳۱۳	ہاروت و ماروت کی حقیقت کیا ہے
۳۱۴	ابلیس کی حقیقت
	دوسرا باب
۳۱۵	عوارض بشری اور دنیوی اور خصوصیات انبیاء
۳۱۷	مصائب و آلام میں ابتلا
۳۱۹	حضور پر جادو کا اثر
۳۲۲	ازواج مطہرات کے متعلق مخصوص الفاظ
۳۲۳	سرکارِ دو عالم کے دنیاوی حالات
۳۲۳	مجھوروں کی مسلم بندی کا واقعہ
۳۲۴	حضور صحابہ کا مشورہ قبول فرماتے تھے
۳۲۵	مجھوروں کی تقسیم اور سرورِ عالم کا عمل

صفحہ	عنوان
۳۲۵	علم نبوی بھی معجزات میں سے ہے
۳۲۶	بشریت اور معتقدات کے متعلق حکام
۳۲۹	حضور اکرم مزاح فرماتے تھے
۳۳۰	انبیاء کی سیرت و کردار
۳۳۲	حضرت زید اور جناب زینب کا معاملہ
۳۳۵	حکم الہی کے انخفا کی وجہ
۳۳۶	حدیث قرطاس پر ایک اعتراض
۳۳۷	تحریر کے بارے میں فاروق اعظم کی تجویز
۳۳۸	حضور پر بھی بیماری کا اثر ہوتا ہے
۳۴۰	احکام نبوی مختلف نوع کے حامل ہوتے تھے
۳۴۱	تحریر کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس اور حضرت علی کی گفتگو
۳۴۳	سرد عالم کے بعض دعائیہ کلمات
۳۴۵	صفات نبی علیہ السلام
۳۴۷	جناب زبیر کا معاملہ اور امام بخاری
۳۴۸	حضرت عکاشہ اور قصاص
۳۴۸	ایک اعرابی قصاص طلب کرتا ہے
۳۴۸	سواد بن عمر کا واقعہ
۳۵۱	بنار کعبہ اور حدیث نبوی
۳۵۲	کردار نبوی کی ایک جھلک
۳۵۳	حضرت عائشہ کی حدیث
۳۵۴	اقتراس کا جواب اور رفع یتام

صفحہ	عنوان
۳۵۵	جناب یوسف کا نبیائین
۳۵۷	انبیاء و رسل کی ابتلاء کی حکمتیں
۳۵۹	حضرت یوسف و یعقوب مقام ابتلاء میں
۳۶۱	انبیاء کے ابتلاء کے طریقے
۳۶۲	مومن اور غیر مومن میں فرق
۳۶۶	اسوہ رسول کریم
۳۶۶	حدیث وفات
۳۶۷	کافر کی موت
۳۶۸	تنقیص و توہین اور شرعی احکام
۳۶۸	شاتم و گستاخ کا حکم
۳۷۱	نام نامی اور حضرت عمر فاروق
۳۷۲	حضور نے صحابہ کے فرزندوں کے نام رکھے
۳۷۴	شاتم رسول کے قتل کی دلیل
۳۷۸	اپنے بچاؤ کے لئے حضور پر طعن کی سزا
۳۷۹	اہانت نبی اور مکرم قرآن و سنت
۳۸۰	قتل کے وجوب پر دلائل
۳۸۱	مومن کا قاتل
۳۸۲	کفر اعمال کو ضائع کرتا ہے
۳۸۳	اہانت رسول سبب قتل ہے
۳۸۳	اہانت صحابہ سبب سزا ہے
۳۸۳	کعب بن اشرف کا قتل

صفحہ	عنوان
۳۸۴	ابو رافع کا قتل
۳۸۴	ابن خطل کا قتل
۳۸۴	خالد اور شاتم رسول
۳۸۴	عقہ بن ابی معیط کا قتل
۳۸۵	جناب زبیر اور شاتم رسول
۳۸۵	گستاخ باپ کا قتل
۳۸۵	ایک گستاخ بارگاہ نبوی میں
۳۸۶	شاتم رسول اور ایک نابینا کی غیرت
۳۸۷	جناب عمر بن عبدالعزیز کا اپنے عامل کے نام مراسلہ
۳۵۷	ہارون الرشید کے دربار میں شاتم رسول کا فیصلہ
۳۹۰	یہود و منافقین کی عدم قتل میں حکمت
۳۹۱	گستاخ اور شاتم کے معاملہ میں حضور کا طرز عمل
۳۹۱	حسن سلوک اور رعایت
۳۹۲	منافقین کی دو عملی
۳۹۳	السلام علیکم کی روایت
۳۹۶	گالی اور اذیت رسول
۳۹۸	رحمت عالم کا لطف و کرم
۳۹۹	جناب فاطمہ کو ایذا دینا
۴۰۰	بلا قصد و ارادہ تحقیر کے الفاظ
۴۰۲	منکر فرمان نبوی اور حکم شریعت
۴۰۳	اہانت نبوی پر امام اعظم کا فتویٰ

صفحہ	عنوان
۴۰۷	اہل عرب پر لعنت کرنے والے کا حکم
۴۰۸	انبیاء پر تہمت لگانا
۴۱۰	ضرب الامثال کے ذریعہ بے حرمتی
۴۱۲	ہارون الرشید کا کارنامہ
۴۱۵	حضور سے نسبت اور امام مالک
۴۱۵	عمر بن عبدالعزیز اور احترام منصب رسالت
۴۱۶	جناب سحنون اور ادب بارگاہ نبوی
۴۱۶	فرشتوں سے مماثلت کا حکم
۴۱۷	لفظ امی غیر نبی کے لئے
۴۱۷	کفریہ الفاظ کے نقل کرنے کا حکم
۴۱۸	فرقہ جہمیہ اور امام احمد بن حنبل
۴۲۰	سیرت نبوی قصہ کہانی کی طرح
۴۲۱	مسند خلق اور امام مالک
۴۲۱	ہجو یہ اشعار یاد کرنے والے کا حکم
۴۲۲	تالم بن سلام کا عطاء رویہ
۴۲۳	نبی آخر الزمان کی حیات طیبہ کا ایک پہلو
۴۲۳	بکریاں پالتے میں حکمت
۴۲۳	حضور کی حیا لداری
۴۲۵	ہرقل کا ابوسفیان سے ایک سوال
۴۲۵	تقیم ہونا صفت ہے
۴۲۶	امی ہونا حضور کی خاص صفت ہے

صفحہ	عنوان
۲۲۶	قرآن کریم کا شمار معجزات میں ہے
۲۲۷	شق الصدر کی مصلحت
۲۲۹	دعا میں اور تکلیف کو تنبیہ
۲۳۰	عصمت انبیاء کے تذکار کا انداز
۲۳۱	علم نبوی کے تذکرہ میں احتیاط
۲۳۱	افعال نبوی کا تذکرہ
	دوسرا باب
۲۳۳	سرکارِ دو عالم علیہ السلام پر سب شتم تنقیص۔ اذیت و عقوبت کا حکم
۲۳۳	شتم کی وجہ قتل
۲۳۵	گرفتاری کے بعد توبہ
۲۳۵	عدم قبولیت توبہ کی دلیل
۲۳۸	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۳۸	شتم رسول کا فرسہ
۲۳۹	توبہ کی کیفیت اور اس کی مدت
۲۴۰	مرتد عورت یا مرد کی سزا
۲۴۰	امام اعظم کا مسلک
۲۴۰	توبہ مدت
۲۴۱	حضرت صدیق کا طرز عمل
۲۴۱	مدت توبہ اور حضرت علی
۲۴۲	توبہ کی مدت کے دوران طرز عمل

صفحہ	عنوان
۴۴۲	زندیق کے مال کا مسئلہ
۴۴۳	عدم شہادت یا مکمل شہادت کا حکم
۴۴۴	واجب القتل شخص کے لئے حکم
۴۴۴	شاتم نبی کو سزا کس طرح دی جائے
۴۴۴	شاتمان رسول کو سزائیں
۴۴۶	ذمی کو سب و شتم کی گستاخی کی سزا
۴۴۶	حکم قتل پر علماء مالکیہ کی دلیل
۴۴۸	گستاخ ذمی کا اسلام قبول کرنا
۴۴۹	شاتم رسول اور جناب ابن عمر
۴۴۹	ازکار بعثت محمدی
۴۵۱	مشروط جزئیہ اور حربی کفار
۴۵۲	گستاخ نبی اور امام مالک کا فتویٰ
۴۵۳	شاتم رسول اور علماء اندلس
۴۵۴	گستاخ کی توبہ قبول نہ کی جائے
	تیسری فصل
۴۵۴	کفر یہ مقولہ جات
۴۵۵	رب العالمین کے متعلق اعتقاد
۴۵۶	نبوت در رسالت کا اعتراف نہ کرنا
۴۵۶	جناب جبریل نے وحی غلط پہنچا دی ؟
۴۵۷	انبیاء علیہم السلام کے متعلق بد اعتقادی
۴۵۷	سید المرسلین کی بابت خیالات فاسدہ

صفحہ	عنوان
۲۵۸	نبی صرت انسانوں میں ہیں
۲۵۸	حضور کو صفات مشہورہ کے علاوہ متصف کرنا
۲۵۹	خاتم النبیین کے بعد ادنیٰ کا تصور کفر ہے
۲۵۹	منصب نبوت الکتابی نہیں
۲۶۰	ومن یقبح غیر الاسلام دینا
۲۶۲	محرمات شرعیہ کا حلال جانا
۲۶۲	اجماع امت کا انکار کفر ہے
۲۶۳	خوارج کے بعض غلط اقوال
۲۶۳	باطنیوں کا عقیدہ
۲۶۳	بعض متصوفہ کے تخیل کی پرواز
۲۶۴	کفریہ کلمات کا اعادہ
۲۶۵	قرآن کریم میں تغیر و تبدل
۲۶۵	منصوص فی القرآن کا منکر کفر ہے
۲۶۶	حشر و نشر کا منکر کفر ہے
۲۶۶	کیا ائمہ انبیاء سے افضل ہیں؟
۲۶۷	واقعہ جمل و صفین کا انکار
۲۶۷	سید عالم کا ارشاد گرامی
۲۶۸	ایمان و کفر اور امام باقرانی
۲۷۳	حرمت الہی و زمی پر حقوق
۲۷۴	نصرانی عورت کے بارے میں مشائخ اہلس کافتویٰ
۲۷۵	مفتری اور کذاب کے متعلق شرعی حکم

صفحہ	عنوان
۴۷۵	مجنوں اور پاگل کے لئے شرعی حکم
۴۷۶	الوہیت کا دعویٰ اور حضرت علی کا طرز عمل
۴۷۶	منصور صلاح اور انا الحق
۴۷۷	نشر کی حالت میں کفر کے کلمات
۴۸۰	شان الوہیت اور شعراء عرب
۴۸۲	شاتم نبی کا فرہے
۴۸۳	قرآن کی تحقیر و استخفاف
۴۸۶	عائشہ صدیقہ پر بہتان کی سزا
۴۸۷	توریت کی تکذیب بھی جرم ہے
۴۸۸	عظمت صحابہ اور فرمان نبوی
۴۸۹	شاتم صحابہ کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جلتے
۴۸۹	حبکہ گوشہ رسول
۴۹۱	گستاخ بارگاہ صدیقہ قاضی کی عدالت میں
۴۹۳	اہل اہل المؤمنین کی بارگاہ میں گستاخی

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

جلد دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُمتِ مسلمہ اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے حقوق

جناب مصنف (فاضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے کتاب ہذا کے پہلے حصہ میں تصریح کی ہے کہ میں نے حصہ دوم کو چار ابواب میں تقسیم کیا ہے اور اس تقسیم کے مطابق اس حصہ دوم میں حسب ذیل موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔

مخلوق اور تصدیق نبوی اتب بارع سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت آپ کی غیر خیر ہی آپ کی تعظیم و توقیر اور آپ کے حقوق کی بجا آوری اور آپ کی خدمت گزاری لازم و واجب ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب۔

بابِ اول

سرکارِ دو عالم علیہ السلام پر ایمان اور آپ کی اطاعت حصہ اول میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا ثبوت و محنت پر سیر حاصل تبصر کیا جا چکا ہے لہذا اب دلائل و براہین کی روشنی میں حضور پر ایمان لانا فرض اور جو احکام الہی حضور علیہ السلام کے ذریعے ملے ان کی تصدیق واجب ہے ارشادِ ربانی ہے۔

فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا (پ ۱۵ ع ۱۵)
تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔
اَنَا اَرْسَلْتُكَ شَٰهَدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ (پ ۲۶ ع ۹۴)
بیشک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈرسانے والا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

ان آیات کریمہ کی روشنی میں سرورِ عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پورا ہو سکتا ہے اور نہ اسلام لانا درست ہو سکتا ہے۔

تصدیقِ نبوی کے بغیر ایمان درست نہیں

صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے ارشاد بانی ہے۔

وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَانَا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا
اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
نہ لائے اور ان کی تصدیق نہ کرے تو ایسے
منکرین (کافریں) کے لئے ہم نے بھڑکتی
(پ ۲۶ ع ۶)

آگ تیار کر دی ہے۔

سرورِ عالم کی تصدیق نہ کرنے والوں پر جہاد کا حکم

ابو محمد خشنی نے سلسلہ پر سلسلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد و قتال کروں جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے ساتھ ان باتوں کی تصدیق نہ کریں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں اور جب ان لوگوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں سے اپنے جان و مال محفوظ کر لیا سوائے ان حقوق کے جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔“

ایمان کے بارے میں جناب مصنف کی تحقیق

فاضل عیاض (مصنف) علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور احکام الہی جو حضور کے ذریعہ موصول ہوئے ہیں ان سب کا زبانی اقرار اور دل سے تصدیق کرے اور جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی تب ہی ایمان مکمل ہوگا۔

اسلام اور ایمان

مصنف نے اپنے اس قول کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے لی ہے جس میں انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے ”حکم ربی یہ ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی تصدیق نہ کریں اور اس کی گواہی نہ دیں۔“

جبریل علیہ السلام

مذکورہ بالا حدیث کی توضیح جناب جبریل کی باگاہ رسالت میں آمد اور حضور علیہ السلام سے رسالت اور ان کے جوابات سے ہوتی ہے۔
جبریل امین

آپ (حضور علیہ السلام) مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔

منزور عالم علیہ السلام

اسلام اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے اقرار کو کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ارکان اسلامی پُرکھ کرنا بھی اسلام میں شامل ہے۔
جبریل علیہ السلام

اسلام کی تشریح کے بعد اب ایمان کے بارے میں کچھ تعلیم فرمائیں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی فرشتوں۔ الہامی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کا نام ہے۔ جناب مصنف نے صرف انہی الفاظ حدیث کو نقل فرمایا ہے جو ان کے موضوع سے متعلق تھے۔
اقرار باللسان و تصدیق قلبی ایمان ہے

اس گھنٹہ گو کی روشنی اور مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے یعنی زبان سے توحید و رسالت کے علاوہ دیگر امور کا زبانی اقرار اور دل سے ان امور کی تصدیق تکمیل ایمان کے لئے ضروری ہے اور یہی فعل متحکم ہے۔ کہیں زبانی اقرار بغیر تصدیق قلبی کے شریعت اسلامیہ میں مقبوح اور ناپسندیدہ ہے اور اسی کا نام نفاق ہے ارشادِ ربانی ہے۔

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يعلم انك لرسولہ
جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ
لَكَذِبُوْنَ - اور یہ بات علم الہی میں بھی ہے کہ آپ
اس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ شاہد
ہے کہ یہ منافق ہیں۔ (پ ۲۸، ع ۱۳)

منافق کی تعریف

آیت کریمہ کا مفہوم اس کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ منافق اپنے اس اقرار رسالت میں
اس لئے جھوٹے ہیں کہ یہ زبانی اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتے وہ
آپ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کے دل سے قائل نہیں ہیں اور تصدیق قلبی کی عدم موجودگی میں
ان کا زبانی اقرار بیکار اور بے اثر ہے اور یہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ نہ انہیں نمون کہا جاسکتا
ہے اور نہ آخرت میں کسی فائدہ کی توقع۔ اور نمونوں کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم کے
دریں حصہ میں مندرج کیا جائے گا۔ البتہ ان کے زبانی اقرار کی وجہ سے دنیا میں ان کے اسلام کا حکم دیدیا
جائے گا کیونکہ ائمہ اور حکام صرف ظاہر پر حکم کرتے ہیں لہذا ایمان بھی ان کے ظاہر پر نظر کرتے ہوئے
اسلام کا حکم ہوگا کیونکہ نہ تو تمام انسانوں کو اسرار قلبی پر اختیار ہے اور باطن پر احکام اسلامی کا دار و مدار
اور نہ یہ امور زیر بحث آتے ہیں۔

اسرار کے بارے میں ارشاد گرامی

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار قلبی پر حکم دینے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ اسکی حوصلہ شکنی
کرتے ہوئے فرمایا۔ هَلَّا شَفَعْتَ عَنْ قَلْبِهِ كَمَا تُوْنِيْ اِسْ كَا دَلْ چیر کر دیکھ لیا ہے؟ مندرجہ بالا
حدیث جبریل سے اسلام اور ایمان کی تشریح زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کا فرق معلوم ہو چکا ہے۔

اقرار و تصدیق کی درمیانی کیفیات

اقرار و تصدیق کے علاوہ دو حالتیں اور بھی نظر آتی ہیں جو ان دونوں سے متعلق ہیں یا یوں کہیں کہ
ان کی درمیانی کیفیات ہیں اور ان کیفیات کے حامل کے متعلق احکام میں مختلف آراء ملتے ہیں۔

لَنْ اَنْفَقَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

(۱) ایک شخص اسلام و ایمان کے بارے میں دل سے تو قائل ہے لیکن اس کو زبانی اقرار کا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا اور اس آٹنائیں وہ راہی ملک بقاء ہوا ایسے شخص کے بارے میں دورائے ہیں۔

(۱) وہ زبانی اقرار و اعلان اسلام سے قاصر رہا لہذا اس کو اس تصدیق بالقلب سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ ایمان کے لئے قول اور شہادت شرط ہیں۔

(۲) لیکن بعض اصحاب علم نے اس کو مستحق جنت قرار دیا ہے اور اپنے اس دعویٰ میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ دہرخ سے دشمن نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس ارشادِ نبوی میں اس سلسلہ میں اپنے دل کی بات کے علاوہ اور کچھ نہیں جماس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان تو موجود تھا مگر نہ گناہگار ہے اور نہ زبانی شہادت کی عدم موجودگی پر قصور وار ہے اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ بالکل درست اور قابل قبول بھی ہے۔

لیکن ان شخص ایسا ہے جس کو سابقہ شخص کے برخلاف اپنے اسلام کے اظہار کے لئے کافی وقت بھی ملا اور بہت مواقع بھی میسر آئے لیکن نہ تو اس نے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اسلام کا اقرار کیا اور نہ زبانی شہادت دی۔ ایسے شخص کے بارے میں بھی صاحبانِ علم کی دو رائے ہیں۔ (۱) ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے کیونکہ وہ احکامِ اسلامی کی دل سے تصدیق کرتا ہے اور اس کے اعمال ہی اس کے زبانی اقرار کی شہادت ہیں۔ ایسا شخص صرف زبانی اقرار نہ کرنے پر گناہگار ہوگا اور ابدی طور پر جہنم کی سزا کا مستحق نہ ہوگا۔

(۲) دوسری جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس کا زبانی اقرار اور تصدیق بالقلب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے اور اس پر وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ زبانی اقرار ہی قلبی عہدِ پیمان کے انشاء پر دلالت کرتا ہے اور یہی اقرار اس کی تشریح ہے اور وہی اس کا بیان ہے اور یہ شہادتِ زبانی اقرار کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو سکی لہذا اس کے بارے میں یہ حکم نہیں کیا

جاسکتا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اور اسی قول کو اہل علم نے درست بتایا ہے۔
اسلام اور ایمان کی تشریح کی تحقیق

یہ مختصر تشریح و توضیح ایمان و اسلام اور ان کے تعلقات کے ساتھ ان میں کمی و زیادتی کے بارے میں کافی دوائی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ مجرد تصدیق اور اس کا مطلق تجزیہ ہر نامتنہج اور محال ہے تا آنکہ کلام میں اجمال و اختصار درست نہ ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تجزیہ زیادت اعمال کی جانب راجع ہوتی ہے اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف صفات یا تبدیلی حالات کی وجہ سے قوت یقین راسخ الاعتقادی۔ وضوع الوقت۔ یکسانیت حالات اور حضور قلب کی جانب راجع ہوتی ہے۔

اگر ہم اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کریں تو ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے جو اس کتاب کی تدوین کا اصل مقصد ہے لہذا صرف ضروری دلائل پر اکتفا کیا گیا ہے۔

پہلی فصل

اطاعت نبوی کا وجوب

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان تمام احکامات کی یہ تصدیق کرنا کہ یہ تمام منزل من اللہ ہیں واجب ثابت ہو گیا لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت بھی فرض ہو گئی کیونکہ یہ بھی منجملہ انہیں امور کے ہے جن کو حضور علیہ السلام نے کر آئے۔ ارشاد ربانی ہے۔

(۱) یا ایہا الذین آمنوا طیعوا اللہ

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول

کی اطاعت کرو۔

و رسوله

۲۱. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔
 آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے
 رسول کی اطاعت کرو۔
 (پ ۳ ع ۱۲)

(۳) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 تَرْحَمُونَ۔ (پ ۱ ع ۱۲)

(۴) وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَأَيْتُمْ
 (پ ۱۸ ع ۱۲)

(۵) وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
 اللَّهَ۔ (پ ۲۸ ع ۲)

(۶) مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
 (پ ۲۸ ع ۴)

(۷) وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 فَأُولَٰئِكَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ۔ (پ ۶ ع ۶)

ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
 لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔
 (پ ۶ ع ۶)

مذکورہ آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی امت
 بتایا ہے اور اسکی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملحق فرمادیا اور اس اطاعت پر عظیم اجر و ثواب
 کا وعدہ بھی فرمایا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر سخت وعید فرمائی اور عذاب الہی سے
 ڈرایا۔ ان آیات کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی بجا آوری ہر منوع حکم پر عمل

کہنا فرض ہے۔

اطاعت نبوی اور مفسرین و ائمہ

ائمہ کرام اور مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پہل کو لازمی قرار دیا جائے اور وہ احکام اور دونوہا ہی جو حضور علیہ السلام کے ذریعے ملے ہیں ان پر تسلیم و خیم کر دیا جائے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بھی رسول و نبی کو مبعوث فرمایا تو اس قوم پر اس نبی و رسول کی اطاعت فرض فرمادی۔

اور یہ بات متحقق ہے کہ جو شخص مسنون امور میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے گا وہ فرائض میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔

سہل بن عبد اللہ سے کسی نے شرائع اسلام کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو قرآن کریم کی اس آیت **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مِنْهُ** ہو چکا ہے۔

فقیر سمرقندی نے فرمایا کہ بیکیہ مقولہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد فرائض کی بجا آوری اور اطاعت رسول سے مراد سنن نبوی پر عمل کرنا ہے۔

بعض حضرات اہل علم نے فرمایا کہ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ محرمات میں احکام الہی کی بجا آوری اور اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جن احکام پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک قول اطاعت کے بارے میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اطیعوا اللہ سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اطیعوا الرسول سے مطلب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے

اطاعت کا مفہوم اور حدیث نبوی

ابو محمد عتاب نے سلسلہ بہ سلسلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے بلاشبہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جس نے میرے امیر (نائب) کی اطاعت اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری

اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اطاعت نبوی کا حکم دیا ہے لہذا حضور کی اطاعت میں حکم الہی کی بجا آوری اور اس کی اطاعت ہے۔

حسرتِ افسوس

قرآن کریم نے کفار کی اس کیفیت کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا جبکہ وہ جہنم کے زیریں حصہ میں عذاب میں ہوں گے۔

یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا
الرسول (پ ۲۲ ع ۴)
کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کی ہوتی۔

اب جہنم کا وہ عذاب جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ان پر مستط کر دیا جائیگا اور وہ جہنم کے زیریں حصہ میں زیر عتاب و عذاب ہوں گے تو اپنی نافرمانی پر افسوس کریں گے لیکن اس وقت کا افسوس نہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

سرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام سے احتراز کا حکم دوں اس سے باز رہو لیکن جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو بجا مکاں اس کو بجالاؤ۔ کیونکہ خالق و مالک نے اپنی محبت کو میرے اتباع میں منحصر فرما دیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی
اے حبیبِ آپ ان لوگوں سے فرمادیں
کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویدار ہو تو میرا
اتباع کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا
(پ ۳ ع ۱۴)

لے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ واحد امکان قابلِ توجہ ہے جو عین احکامِ قرآن کے مطابق ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ لا یكلف اللہ نفساً الا و سعہا۔ مترجم

باطل دعویٰ کی تردید اور اتباع نبوی

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کعب بن اشرف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے (معاذ اللہ) بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب رکھنے والے ہیں۔ اس دعویٰ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی پرزور الفاظ میں تردید کی گئی ہے کہ حب الہی کا دعویٰ اس وقت درست ہے جبکہ

وہ اتباع نبوی کے ساتھ ہو۔ مترجم
اطاعت کے سلسلہ میں زجاج کی تحقیق

زجاج فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو اس کے احکام کی تعمیل بھی کر دو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے احکام کی تعمیل کی جائے اور ان کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ کو محبوب رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرما کر اپنے انعام فرماتا ہے اور اعمال خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ شاعر نے کس پیارے انداز میں کہا ہے۔
لو کان حبک صادق لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع
اگر تیری محبت صادق ہوتی تو اس کی اطاعت کر تا کیونکہ محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک صاحب نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ بندے کی محبت اللہ تعالیٰ سے ایسی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کرے اور اس کے غضب سے خوفزدہ رہے اور اللہ کی محبت بندے سے اس طرح ہو کہ بندے پر رحمت الہی کا نزول ہو اور اللہ اس کے لئے خیر مقرر فرمادے اور یہ معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حوصلہ افزائی فرمائے اور اس کی تعریف فرمائے۔
تیسری فرماتے ہیں کہ جب محبت کے معنی رحمت ارادہ مدح و تعریف کے لئے گئے تو مصنف

ذات میں مراد ہوں گے اور یہ ذات کی صفات میں شامل ہوں گے اسس موضوع پر اس کے علاوہ آئندہ کھاجائے گا۔

خلفاء راشدین کا اتباع اور فرمان رسول

حضرت عرابن بن ساریہ کی روایت کردہ حدیث جو نصائح نبوی پر مشتمل ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے **عَلَيْكُمْ السُّنَنِي وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ** حضورؑ علیہا مالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار۔ او کما قال علیہ السلام میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اس کو دائمی سے خوب مضبوط پکڑ لو اور نئی باتوں کے نکالنے سے خود کو محفوظ رکھ لو۔ کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ حضرت جابر سے بھی یہی حدیث اس اضافہ کے ساتھ منقول ہے اور ہر گمراہی کی سزا آگ (عذاب۔ دوزخ) ہے۔

احکام رسول پر عمل نہ کرنے والا منکر رسول ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث اس طرح منقول ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے منکر کے میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا وہ منکر کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی وہ منکر ہے اور جنت میں داخل نہ ہوگا۔

اطاعت نبوی کی مثال

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان چیزوں میں جو میں (اللہ کی جانب سے) لے کر آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اہل قوم میں نے ایک لے حضور علیہ السلام کے دوسرے فرمان سے بدعت کی دو قسمیں معلوم ہوئیں۔ بدعت حسنة اور بدعت سيئة وہ نئی ایجادات اور نئی باتیں جو دین کے امور سے متصادم ہوں وہ بدعت سيئة ہیں اور جو باتیں دین اور اسلام کی روشنی میں ہوں وہ حسنة میں داخل ہیں جیسے کہ تراویح کی جماعت جو تکمیل دین کے بعد فارقہ محمدی پر پورے اہتمام سے ادا کی (باقی ص ۴۱ پر)

لشکر دیکھا اور یہی اس لشکر کی جانب تہیں متوجہ کرتا ہوں اور تہیں اس لشکر سے خبردار کرتا ہوں لہذا تم نجات (فلاح) کو تلاش کرو۔ اس وعید سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور راتوں رات وہاں سے چلے گئے اور اپنی جانوں کو محفوظ کر لیا لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے اس وعید کی جانب توجہ نہ کی اور اس ڈر آنے والے کی تکذیب کی۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے صبح کی تو نفیم کا لشکر انہیں گھیر چکا تھا۔ اس نے ان پر چھاپہ مارا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

بلا تشبیل و تشبیہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری اور میرے احکام کی تعمیل کی انہوں نے فلاح و نجات پائی لیکن جنہوں نے نہ تو میری اطاعت کی اور نہ میرے احکام پر عمل کیا انہوں نے حقانیت کو جھٹلایا اور تباہ و برباد ہو گئے۔

اطاعت کی ایک اور مثال

اطاعت کی ایک اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس پر مسرت موقع پر اس نے انواع و اقسام کے کھانے تیار کئے اور ایک شخص کو دعوت عام کا اعلان کرنے کو کہا جس نے اس مالک مکان کی جانب سے دعوت عام دی۔ اب اس اعلان کرنے والے کی اطلاع پر جو شخص اس مکان پر آیا اس نے دعوت کرنے والے کی طرف سے ہیا کئے گئے انواع و اقسام کے کھانوں سے استفادہ کیا لیکن جس نے اس اعلان کرنے والے کی دعوت پر کان نہ دھرے وہ اس دعوت عام سے محروم رہا اور ان ماکولات سے استفادہ نہ کر سکا۔

سنوہ گھر جنت ہے جسے اللہ رب العالمین نے بنایا اور دعوت کا اعلان حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جس نے بھی حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی اطاعت کی اس نے بلاشبہ اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضور کی دعوت پر توجہ نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی

(مسند سے آگے) کی جائے ملی تھیں اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمة البدعة هذا

حدیث مذکور میں جس بدعت کی جانب اشارہ ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ مترجم

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان امتیاز کو ظاہر فرمانے والی ہے
یعنی جو حضور کی اطاعت کریں گے وہ برحق ہوں گے اور حضور علیہ السلام کے نافرمان کا شمار ناحق
اور باطل پرستوں میں ہوگا۔

دوسرے فصلے

اتباع نبوی کا وجوب

اس فصل میں وہ شواہد و براہین بیان کئے جائیں گے۔ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت کا ہمتل آپ کے اتباع اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں
آیات قرآنی ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔
اے محبوب آپ فرمادیں اے لوگو اگر
تم اللہ کو درست رکھتے ہو تو میرا اتباع
کرو اللہ تعالیٰ ہمیں دوست رکھے گا اور
تمہارے گناہ بخش دے گا۔

(پ ۳ ع ۱۲)

(۲) فامنوا بالله للتي الامي الذي
يؤمن بالله و كلماته و اتبعوه
علكم تهتدون۔
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اُمی رسول
غیب بتانے والے نبی پر جو اللہ اور اس
کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی
پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

(پ ۹ ع ۱۰)

ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا گیا جو اس بات کی جانب صریح اشارہ ہے کہ جب تک
کہ احکام نبوی کو معرفت آخرت سمجھیں وہ مسلمان نہ ہوں گے۔

فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما تبحر بينهم ثم لا
يجادلوا أنفسهم حرجاً مما
قضيت ويسلموا تسليماً -
(پ ۵۵ ع ۶)

اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مسلمان
نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے آپس
کے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور
آپ کے فیصلہ پر اپنے دلوں میں تنگی نہ
پائیں اور آپ کے فیصلہ کو بلا چون و
چرا تسلیم کریں۔

یعنی تمام لوگ آپ کے حکم کے مطیع و منقاد ہو جائیں اور عربی لغت میں سلم استسلم اور اسلم
انقاد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں ویسلموا تسليماً کے الفاظ استعمال کئے
گئے ہیں اور سلم کے معنی سپرد کر دیا استسلم سپردگی چاہی اور اسلم اطاعت و انقاد کے ساتھ
سر جھکا دیا۔ بالفاظ دیگر یہ زور اسی بات پر ہے کہ اطاعت رسول علیہ السلام کی جانب قوم
کو متوجہ کیا جائے۔

قرآن کریم اور اسوۂ رسول

محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ اسوۂ رسول کے معنی آپ کی اقتدار اور آپ کی سنت پر عمل کرنا
قول و فعل میں حضور علیہ السلام کی مخالفت کو ترک کرنا ہے۔

ولکم فی رسول اللہ اسوۃ
حسنۃ لمن کان میرجوا اللہ
والیوم الآخر - (پ ۲ - ع ۷)

بے شک ذات نبی علیہ السلام میں
اس کے لئے اچھی پیروی تھی جو اللہ تعالیٰ
اور پچھلے دن کا امیدوار ہو۔

اور یہی مسلک جو امام ترمذی کا اوپر مذکور ہوا دوسرے مفسرین کا بھی ہے لیکن ایک روایت
ایسی بھی ملتی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کی جانب اشارہ کر رہی ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے
ہیں شریک نہ ہوئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے ان پر عتاب کیا جا رہا ہے۔

راہِ حق اور انعام الہی

سہیل بن عبداللہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے سنت کی پیروی کرنے والے مراد ہیں یعنی ہمیں ایسے لوگوں کی راہ چلا (جو متابعت سنت کی وجہ سے تیسرے انعام کے حق دار ہوئے تھے) جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کا اور اتباع کرنے پر (انعام کا) وعدہ فرمایا۔ اور آیتوں میں فرمایا گیا۔

ارسلہ بالہدی و دین الحق	وہ اللہ جس نے آپ کو ہدایت اور دین
یزکیہم و یعلمہم الكتاب	حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ ان کا
والمحکمة و یہدہم الح	تزکیہ فرمائیں اور انہیں کتاب و حکمت
صراط مستقیم۔	کی تعلیم دیں اور سیدھے راستہ کی جانب
(پ۔ ع)	رہنمائی فرمائیں۔

دوسری آیت میں مسلمانوں سے اپنی محبت کا مشروط وعدہ فرمایا جبکہ وہ اتباع رسول کریں اور اس اتباع پر انہیں مغفرت کا شرف عطا ہوا اور یہ بھی تصریح فرمادی کہ اتباع نبوی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں اور آپ کے اتباع کو محبوب رکھیں یہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اتباع بر جبر واکراہ یا انعام کے لالچ میں نہ ہو بلکہ اس میں جذبہ اطاعت پنہاں ہو

بلاشبہ ملت مسلمہ کے ایمان کی صحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اتقیا و اطاعت اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے حصول اور ذات نبوی کو تمام اعتراضات سے بالاتر سمجھنے میں منحصر ہے۔

اللہ کی محبت اتباع نبوی پر موقوف ہے

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو میرا اتباع کرو۔

غیبِ دالِ رسول کا ارشادِ گرامی

حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں کوئی دوسروں کو اس حالت میں کہ وہ بستر پر تکیہ لگائے پڑا ہو فتنہ میں مبتلا نہ کرے جبکہ اس کے سامنے میرا کوئی حکم جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے یا جس کے کرنے کی ممانعت کی ہے سن کر یہ کہہ دے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم نے کتاب اللہ (قرآن کریم) میں جو کچھ دیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کر لیا۔

فعلِ رسول اور عملِ صحابہ کرام

جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسولِ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی کام کیا جس میں شخصیت کا پہلو اختیار فرما کر جانبِ عزیمت کو ترک فرمایا۔ ایسا بھی صحابہ کرام نے کیا جب یہ اطلاع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوئی تو آپ نے خطبہ میں حمدِ الہی کے بعد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جس کام کو میں نے کیا ہے لوگ اس سے احتراز کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے واسطے کہ قسم میں اللہ کی معرفت ان سے زیادہ رکھتا ہوں اور غوثِ وحییت الہی بھی ان سب سے زیادہ رکھتا ہوں۔

قرآن کریم کی فضیلت

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو محبوب نہیں رکھتا اور اس سے گھبراتا ہے تو قرآن بھی اس پر سخت اور گراں ہو جاتا ہے حالانکہ قرآن تو حکمِ رفیعہ کرنے والا ہے جو شخص میری لے اشاراتِ نبویؐ میں دیکھ ظہور میں آئے ہیں۔ بہت سے حضرات نے اپنی ناقص فہم کے مطابق حدیثِ رسول پر زبانِ طعن دراز کی تھی لیکن موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں وہ باتیں سمجھ میں آگئی ہیں۔ ہماری ایمانی حالت یہ ہے کہ فرمانِ رسولِ یقیناً تھا لیکن محققینِ یورپ و امریکہ وغیرہ کی تحقیق بہت جلد سمجھ میں آگئی۔ تفصیل سے قطع نظر مذکورہ بالا حدیث بھی اسی زمرے میں ہے اس وقت سمجھ میں نہ آتی اور ضعیف الاعتقادی اس حدیث کو شک و شبہ میں لے آئی لیکن سو سال سے زائد کے عرصہ کے بعد غیبِ دالِ رسول علیہ السلام کے ارشاد کی تصدیق ہوئی جبکہ ماضی قریب میں ایک شخص عبد اللہ چکراوڑی نے بعینہ اسی حالت میں جس طرح حضور نے فرمایا تھا معلوم ہونا چاہیے کہ شخص اپنا بیج تھا اور (باقی صفحہ پر)

حدیث سے محبت و دلیل حاصل کرے اور اسے سمجھے یا دکرے اور عمل کرے تو وہ شخص روز قیامت قرآن کے زیر سایہ ہوگا لیکن جس نے قرآن اور میری حدیث کے ساتھ سستی اور تہادوں کیا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔

اُمتِ مسلمہ کو تنبیہ

میں اپنی امت کو متنبہ اور خبردار کرتا ہوں کہ وہ میری حدیثوں پر عمل پیرا ہوں میری اطاعت کریں۔ میری سنت کا اتباع کریں جو شخص میری حدیث (میرے قول) سے راضی ہے وہ قرآن سے بھی راضی ہوگا۔ ارشاد بانی ہے۔

ما اقام الرسول فخذوه وما
نہاکم عنہ فانتہوا (پٹا - ع ۵)
جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس
سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔
سنت نبوی سے انحراف کرنا والا اسلامی معاشرہ سے خارج ہے

ہادی انسانیت محسنِ عظیم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اقتدا کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر ہدایت میری ہدایت ہے اور برے کام دین (اسلام) ہیں نئی نئی باتوں کی ایجاد ہے۔

علم کی قسمیں

حضرت عبداللہ بن عمرو العاص فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا علم تین ہیں اور ان کے علاوہ سب زیادتی ہے۔ آیہ حکمہ (قرآن کریم) سنت قائمہ (معمولات و فرمودات نبوی) و زینہ عادلہ (فقہ و قیاس)

باقی ۴۷ سے آگے پلنگ پر تکیہ لگاٹے پڑا ہوا تھا۔ حدیث رسول کے بارے میں گستاخی کی اور وہی کلمات کہ جبکہ اشارہ حدیث میں غیب دان رسول نے فرمایا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں جنکی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

حسن بن حسن فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا سنت کے مطابق تھوڑا عمل سنتا ایجا شدہ

بہت سے عمل سے بہتر ہے۔

پُر فن دور میں سنت نبوی پر عمل کا اجر

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پُر فن دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا۔ اس کو سو شہیدوں

کے اجر کے برابر اجر دیا جائے گا۔

امت مسلمہ اور بہتر فرقے

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں منقسم ہوئے تھے لیکن میری

امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سے ۲ فرقے دوزخی ہوں گے صرف ایک فرقہ دوزخی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون لوگ ہوں گے جو جہنمی نہ ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس مساک کا متبع ہوگا جس پر کہ آج میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں۔

احیاء سنت اور فرمان رسول

سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے حیاتِ نو بخشی اور مجھے حیاتِ نو دینے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

احیاء سنت پر اس کے اور عمل کرنے والوں کے برابر اجر

عمر بن مزیٰ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث سے فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اور سنت پر حیاتِ نو کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر اجر اس سنت کو نشاطِ ثانیہ عطا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

بڑے کام کی ایجاد پر وعید

نیک اعمال کے سلسلہ میں جس انعام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ادھر ذکر ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی تصویر کا دسرا رخ یہ ہے کہ دین میں کسی نے کوئی نئی بات ایجاد کر دی جو گمراہی کا سبب بنی اور

وہ عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نافرمانی کا سبب بنو تو اس کام کے کرنے کو اجتماعی طور پر جتنی سزا ملے گی۔ اتنی ہی اس موجب کہ انفرادی طور پر دی جائے گی اور اس میں بھی وہی طرہ کار ہوگا۔ جیسا کہ اجر و ثواب کے بارے میں تھا کہ نہ تو کام کرنے والے کا اجر کم ہوگا اور نہ عمل کرنے والے کا، جیسا کہ مابقی میں بیان ہوا۔

تیسری فصل

اتباع سنت کی ضرورت اور سلف صالحین کے فرمودات

سلف صالحین نے اتباع سنت نبوی اور سیرت نبوی کا اتباع کرنے کے سلسلہ میں جو اقوال سلف صالحین کے نقل کئے ہیں وہ اس فصل میں ذکر کئے جائیں گے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سلسلہ سلسلہ روایات منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ نماز غوث اور نماز حضرت (وہ نماز جو اپنے وطن یا وطن آقا مسیت میں پڑھی جائے) کا تذکرہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے لیکن سفر کی حالت میں نماز کس طرح ادا کی جائے وہ قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے سائل سے فرمایا اے مجھے اللہ تعالیٰ بخشے اور عالم اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت میں معذرت فرمایا جبکہ ہم جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہ تھا لہذا ہم نے وہ طریقہ یہ بنایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فعل پر نظر رکھتے تھے اور جس طرح حضور علیہ السلام کرتے تھے ویسے ہی ہم کرنے لگتے تھے۔

اطاعت نبوی اور عمر بن عبدالعزیز کے فرمودات

عمر ثانی جناب عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے شاہراہ مقرر فرمائی اور اپنے اعمال و اقوال کا ذخیرہ عطا فرمایا جس پر آپ کے خلفاء راشدین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کی خوشی میں عمل پیسہ ہونے کے آنے والی نسلوں کے لئے

آسانی حیا فرمائی۔ اس طرح ان اصحاب کا سنت نبوی پر عمل کتاب ہدایت، قرآن مجید کی تصدیق اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مترادف ہے اور تقویت دین کا سبب ہے۔

اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس میں ترمیم و تفسیح کر سکے اور نہ اس میں تبدیلی لاسکے علاوہ ازیں اگر کوئی شخص احکام اسلامی میں اضافہ کمی یا تبدیلی کرتا ہے تو اس کی بات پر کان نہیں دھرے جائیں اور اس کی بات نہیں سنی جائے گی اب جو شخص بھی اس سنت کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو بھی اس عامل سے مدد چاہتا یا اس کی مدد کرتا ہے وہ مظہر و منصور ہے لیکن جس شخص نے اس سنت پر عمل کرنے والے کی مخالفت کی اور مجبور مسلمین کے طریقہ کے خلاف عمل کیا یا خود ہی کوئی نیا راستہ بنانے کی جدوجہد کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اس پر مسلط فرما دے گا اور اس کو اس راستہ پر پھیر دے گا جس پر وہ گامزن ہوگا اور اس عمل کی سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا جو بہت بری جگہ ہے۔

حسن بن ابی حسن نے فرمایا ہے کہ سنت پر قلیل عمل اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو بدعت پر عمل کر کے کیا جائے۔

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات سے یہ بات منقول ہے کہ الاعتصام بالسنۃ بجاۃ سنت نبوی پر عمل کرنا ہی فلاح و نجات کا سبب ہے۔

فاروق اعظم اور عمال حکومت

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال حکومت کو کہا تھا کہ قرآن و سنت اور فہم لغت کی تعلیم عام کی جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بعض حضرات قرآن کی تفسیر کے بارے میں تعرض کریں تو تم ان سے سنت کے مطابق معاملہ کرنا اور ان کے علم بالسنۃ سے استفادہ کرنا کیونکہ متبعین سنت ہی کتاب اللہ کو بہتر طریقہ پر سمجھتے ہیں۔

انہی راوی سے ایک حدیث مروی ہے کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ذوالحلیفہ (میتقات جہاں اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں) میں دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا کہ میں نے یہ دو رکعت

منزاتابع سنت نبوی میں ادا کی ہے ہیں نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔
قرآن اور حضرت علی

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع (حج و عمرہ کا مشترکہ احرام ہفتہ آن کا احرام باندھا تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ میں تو لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں لیکن آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے لئے ناممکن ہے کہ میں کسی کے کہنے سے سنت رسول کو ترک کروں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میں نہ تو نبی ہوں اور نہ مجھ پر وحی آتی ہے لیکن میں حتی المقدور کتاب اللہ اور سنت نبوی پر عمل کرتا ہوں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت میں غور کرنا بدعت میں جہد سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سفر میں چار کی بجائے دو رکعتیں ہیں جس نے سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔

اسوۂ رسول پر عامل کو انعام

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لوگوں کو غلط زمین پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو اور اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو اور خشیت الہی سے اس کی آنکھیں اشکبار نہ ہوں اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ابدی عذاب میں مبتلا فرماتے۔

اسی طرح غلط زمین پر بسنے والوں میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اسوۂ رسول پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور خشیت الہی سے اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں جیسے مثلاً اس کو اسی طرح سمجھا جائے کہ ایک خشک درخت کھڑا ہے اور ایک تندو نیز ہوانے اس کے پتے گرا دیے۔ اسی طرح اسوۂ رسول پر عمل اور خشیت الہی سے اس شخص کے گناہ پتوں کی طرح گر جاتے ہیں اور وہ شخص نیک شمار ہونے لگتا ہے۔

بلاشبہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ان اعمال کے مقابلہ میں جو خلاف کتاب و سنت ہوں نہ صرف بہتر بلکہ لازم اور ضروری بھی ہے۔ اے افراد ملت تم اپنے اعمال کا جائزہ لو اور اپنے اعمال میں اعتدال رکھو اور یہ کوشش کرو کہ تمہارے اعمال سنت رسول (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے مطابق ہوں۔
کیا اعمال حکومت احکام قرآنی سے انحراف کر سکتے ہیں؟

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے در خلافت میں بعض عمال حکومت نے انہیں لکھا کہ ہمارے علاقوں میں چوریوں کی زیادتی ہو رہی ہے۔ اسلامی قانون اور سنت نبوی کے مطابق چوریوں کو سزا دینے میں شرعی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ محض گمان کی بنا پر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔

اس معاملہ پر خلیفہ عادل اور عادل بالکتاب والسنۃ جناب عمر نے تحریر فرمایا کہ صرف الزام پر کسی شخص کو سزا نہ دی جائے جب تک کہ شرعی ذمہ داریاں پوری نہ ہوں کسی پر ایسے احکام کا اجرا نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں احکام اسلامی اور سنت نبوی کے مطابق جو شرعی فیصلہ ہو اس کو نافذ کیا جائے (یہ بات یاد رکھو) کہ اگر حق سے بھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی تو ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرو۔
ایک آیت کی تشریح

جناب عطاء بن رباح سے آیت کریمہ فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیت کریمہ **رُدُّوْهُ** کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس میں رُد سے کیا مطلب ہے تو جناب عطاء نے فرمایا کہ اگر کسی معاملہ میں اشتباہ ہو جائے تو قرآن کریم اور سنت نبوی سے استفادہ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت نبوی پر عمل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔

حجر اسود اور جناب فاروق اعظم

ایک مرتبہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی نظر حجر اسود پر پڑی تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا (اے حجر اسود) تو عام پتھروں کی طرح ہے جو نفع پہنچا سکتا

ہے اور نقصان۔ اگر میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تجھ بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔

(یہ ہے سنت نبوی کا اتباع اور جذبہ اطاعت جس کا درس فاروق اعظم کے عمل سے ملتا ہے۔)

اتباع سنت اور فرزند فاروق اعظم کا عمل

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے ایک جگہ آپ نے اپنی اوٹنی کو گھمایا۔ (چکر دیا) جب مشرکار سفر نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے بائے میں معلوم نہیں۔ صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا لہذا اتباع نبوی میں میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

ابو عثمان حیري نے فرمایا ہے کہ جس نے سنت نبوی کو قول و عمل میں اپنے اوپر حاکم بنا لیا وہ علم و حکمت کی باتیں کرے گا لیکن جس نے ہوا و ہوس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا وہ دنیا داری کی باتیں کرے گا۔

منہب کے تین اصول

(۱) اخلاق و افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔

(۲) اتباع نبوی میں کسب معاش اور رزق حلال کا حصول۔

(۳) تمام افعال و اعمال میں خلوص نیت۔

عمل صالح کے معنی

والعمل الصالح یسرفہ (پ ۲۲، ۲۷) کے معنی اہل سلسلہ میں مفسرین کرام فرماتے

ہیں کہ اس سے سنت کی پیروی مراد ہے۔

سنت نبوی پر عمل اور انعام الہی

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس دوران ہمارے کچھ لوگ غسل کے لئے پٹرے اتار کر پانی میں اتر گئے لیکن مجھے سرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث

یاد تھی جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیئے کہ :
 برہنہ غسل خانہ میں داخل نہ ہو بلکہ تہہ بند باندھے لہذا میں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ رات کو جو میں سویا
 تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ غیبی مجھے ندا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے احمد تمہیں بشارت ہو کہ رب
 کائنات نے سنت نبوی کے اور عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرمادی ہے اور تمہیں لوگوں
 کا متقا و پیشوا بھی بنا دیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ غیبی سے دریافت کیا کہ آپ
 اپنا تعارف تو کرا دیں تو اس ہاتھ غیبی نے فرمایا میں جبریل ہوں۔

چوتھی فصل

سنت کی مخالفت عذاب آخرت کا سبب ہے

سرور عالم علی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت اور اپنی سنت میں تبدیلی اگر ایسی ضلالت اور عبت
 ہے جس پر اللہ رب العالمین نے سخت عذاب کی وعید فرمائی ہے۔

(۱) فلیحذر الذین یخالفون
 عن امری ان تصیبہم فتنة
 او یصیبہم عذاب الیم۔
 پس ڈریں وہ لوگ جو رسول خدا کے حکم کی
 مخالفت کرتے ہیں (ایسا نہ ہو کہ انہیں
 کوئی فتنہ (نقصان) پہنچے یا دردناک عذاب
 سے واسطہ پڑے۔
 (پ ۴۵ ۱۳)

(۲) ومن یشاقق الرسول من
 بعد ما تبین له الهدی و
 یتبع غیر سبیل المومنین
 تولہ ما تولی۔
 حق کا راستہ ظاہر ہونے کے بعد جو لوگ
 رسول علیہ السلام کا اتباع نہیں کرتے اور
 خلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی راہ
 سے جدا راہ چلے تو ہم اسے اس کے حال
 پر چھوڑ دیں گے۔
 (پ ۴۵ ۱۳)

قرآن مجید کی آیات کے اب حدیثِ نبوی سنت کی مخالفت کے بارے میں اس طرح
ہدایت فرمائی ہے۔

ترکِ سنت پر وعید

عبداللہ بن ابی جعفر سلسلہ بہ سلسلہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانِ تشریف لے گئے اور امتِ مسلمہ کی تعریف میں ایک حدیث
بیان فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے حوض سے ہٹائے اور بہ گلائے جائیں گے۔ جس طرح
اونٹوں کو ہنکا دیا جاتا ہے لیکن میں انہیں بلاؤں گا۔ ادھر آؤ۔ ادھر آؤ۔ ادھر آؤ میرے ان
لوگوں کو سسل بلانے پر مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کی سنت
کو ترک کر کے اپنا طریقہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے میں ان سے کہہ دوں گا دُور ہو جاؤ۔ دُور ہو جاؤ
دُور ہو جاؤ۔

(ترکِ سنت اور تبدیلیِ دینِ حنیف کی بابت معلوم ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کا ان سے
یہ فرمانِ دُور ہو جاؤ۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان سے شدید نفرت کا اظہار فرمائیں گے مترجم)
تارکِ سنتِ اسلامی معاشرہ سے خارج ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم نے فرمایا جس نے میری
سنت سے اعراض کیا اور روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی وہ ہمارے معاشرہ سے علیحدہ ہے)
حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی بات شامل کی جو اس میں نہ تھی تو وہ ہاتا
رد اور ناقابلِ قبول ہے۔

منکرینِ حدیث اور فرمانِ نبوی

ابن ابی رافع نے اپنے والد کے حوالہ سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک اس طرح

لے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک اتبعوا سنتی وسنت خلفاء راشدین
کی روشنی میں خلفاءِ راشدین کے افعال بھی سنت میں شمار ہوں گے اور ان پر عمل بھی سنتِ رسول پر عمل ہوگا۔ مترجم

نقل فرمایا ہے کہ میں تم میں ایسے منہ نشین شخص کو نہ پاؤں کہ جب اس کے پاس میرا علم پہنچے جس کے کرنے کا یا تو میں نے حکم دیا ہو یا اس کے کرنے کی مخالفت کی تو وہ شخص یہ کہہ دے کہ اس کے پاس میں نہیں علم نہیں اور نہ ہم نے کتاب اللہ میں دیکھا ہے لہذا اس حکم پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مقدم نے اس حدیث کو ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے خبر دار ہو جاؤ حضور علیہ السلام کی جانب سے حرمت کا حکم ایسا ہی ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔

امت کے لئے دستورِ عمل

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں شانے کی ایک ہڈی پر رکھی تحریر پیش کی گئی جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم کی حماقت یا ضلالت (شک راوی) کے لئے یہ بات کافی ہے دُوائے نبی کی جانب سے لائی ہوئی چیز سے روگردانی و انحراف کر کے یا تو غیبت کی طرف رجوع کرے یا اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کی کتابوں کی جانب متوجہ ہو۔ اسی سلسلہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اولم یکنہم انا انزلنا علیک

الکتاب یتلی علیہم۔

کیا یہ بات ان کے لئے کافی نہیں کہ ہم نے ایسی کتاب آپ پر نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ (پ ۱۷۴)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو گفتگو میں طعنہ زنی، مبالغہ یا شتمی کرتے ہیں وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں اس کام کو ہرگز ترک نہ کروں گا کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں نے اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی قول و عمل کو ترک کیا تو میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا۔

باعثِ ایجابِ عالمِ نبی مکرم صلی علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے

ارشادِ ربانی ہے۔

قل ان کان اباؤکم و ابنائکم
و اخوانکم و ازواجکم و
عشیرتکم و اموالکم فافتروا
آپ فرمادیں اگر تمہارے باپ اور
تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری
عورتیں تمہارے کنبے اور تمہارے کمائے
ہوئے مال - (پ ۱۰ ع ۹)

مذکورہ بالا آیت کریمہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے لازم ہونے اس کی اہمیت کے
اظہار کے لئے کافی و دافی ہے نیز اس بات کو غور سے ہر کرتی ہے کہ اس محبت کی اصل مستحق ذاتِ نبوی
ہی ہے اور مزید برآں یہ کہ اس آیت کریمہ سے ترغیب و تنبیہ بھی ملتی ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت سب پر فائق ہے

جن لوگوں نے اپنی اولاد اور اپنے مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر فوقیت دی۔ ان کو رب کریم نے سزائے اور تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

تذنبوا حتی یأتی اللہ
تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
بامورہ (پ ۱۰ ع ۹) اپنا حکم دے۔

اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ میں ایسے لوگوں کو ناسق اور گمراہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں

میں سے ہیں جنہیں بارگاہ الہی سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔

ایمان کی حلاوت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تیرہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت سے پہرہ اندوز ہوگا۔

(۱) اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔

(۲) اگر کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

(۳) کفر پر رجوع ہونے کو آگ میں ڈالے جلنے کے عذاب سے زیادہ مبغوض رکھے۔

ایمان کی کسوٹی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں ذاتِ نبوی علیہ السلام اس کو تمام اولاد، ماں باپ اور تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس مضمون کی حدیث جناب

ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔

فاروقِ اعظم سے سرکارِ دو عالم کا ارشاد

حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے اس کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ سنکر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ ارشاد سن کر حضرت فاروقِ اعظم نے کہا اگر ایسا ہے تو قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ کتابِ ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں یہ سنکر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔

سہیل بن عبد اللہ تسری فرماتے ہیں کہ جو شخص سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و حکومت ہر جگہ اور

ہر حالت میں تسلیم نہیں کرتا وہ سنت نبوی کی حلاوت کو نہیں محسوس کر سکتا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات کو جان و مال ادا اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔

پہلی فصل

سرور عالم کی محبت اور اس کا ثواب

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرماتے فرمایا قیامت کی نگر ہے لیکن اس کے لئے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کیا محبوب خدا میرے پاس اس کے لئے کوئی تیاری نہیں نہ تو میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے اور نہ روزوں کا۔
 — نیز دوسرے اعمال خیر میں نے جمع کئے ہیں بغیر منیکہ اس تہی دامن کی باوجود ایک چیز میرے پاس ایسی ہے جس کو میں نہایت اہم خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہے جو تو محبوب رکھتا ہے۔

بیعت اور محبت نبوی

صفوان بن قدامر فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس عنایت فرمائیں تاکہ میں بیعت کروں اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا المرء مع من احب انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔

یہی حدیث لفظاً حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔

اہل بیت سے محبت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حسین کو یمن کے ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا جو مجھ سے میرے ان دونوں فرزندوں اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت کے بھی اس درجہ میں رکھا جائے گا جہاں میں ہوں گا۔

عقیدت و محبت کا صلہ اور ہدایت کا نزول

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی ذات اقدس کو دنیا اور دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ نہ مجھے مال سے محبت ہے اور نہ اپنے متعلقین سے جب بھی آپ کی یاد سالتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا چہرہ تاہاں دیکھ کر قلب مضطرب ہو کر تسکین دے لیتا ہوں لیکن رہ رہ کر ایک خیال دل میں چٹکیاں لینے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا کیونکہ آپ تو جنت کی اعلیٰ منازل میں ہوں گے اور میں معلوم کہاں ہوں گا اور میرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں آپ کے دیدار سے مشرف ہو سکوں ابھی وہ محب صادق بی عرضداشت پیش کر رہا تھا کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور مجھیں صادقین کی تسلی کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ	اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ	احکام کی پابندی کرے گا تو وہ (اس
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ	اطاعت کی وجہ سے) ان حضرات کے
وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ	ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے
رَفِيقًا -	یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین

اور یہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۶ ع ۶)

محبت رسول اور فرمان نبوی

حدیث میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مجلس رسول علیہ السلام میں بیٹھ کر

ہیکھلی باندھ کر حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہا اور کسی جانب اس نے توجہ ہی نہ کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا وہ محب صادق عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے چہرہ تاباں کی زیارت سے نفی حاصل کر رہا ہوں لیکن دل میں بر خیال ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ ارفع و اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اس وقت میرا کیا حال ہوگا ایک قول کے مطابق اس محب صادق کے اس کہنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس بن مالک سے ایک حدیث مروی ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں منقول ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

دوسری فصل

محبت رسول اور سلف صالحین کے اقوال

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ان الفاظ میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیات ظاہری کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش تمام مال اور اولاد کو قربان کر کے بعد ہی چہرہ تاباں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابوذر سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں کہ یہ ذکر ہے کہ ذات نبوی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ گذشتہ صفحات میں نقل کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کے جذبہ محبت کا حال بھی گذشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے۔

چند اور صحابہ کے جذبات عقیدت

حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور کوئی مجھے محبوب تھا۔ سیدہ بنت خالد بن سعدان فرماتی ہیں کہ میرے والد کا معمول تھا کہ وہ جب بستر پر لیٹتے تو وہ ذوق

دشوق سے حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کے نام پر نام اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ یہی حضرات، میری اصل و فرع ہیں اور انہیں کی جانب میں رادل مائل ہوتا ہے اور ان سے میری عقیدت و محبت وابستہ ہے۔ خداوند! میری روح ان کی جانب جلد قبض فرمائے اسی ذوق و شوق اور محبت کے الفاظ کی تکرار میں انہیں نیند آ جاتی تھی

حضرت ابوبکر کے جذبات اور ابوطالب کا اسلام

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ مجھے اپنے والد ماجد کے مشرف بہ اسلام ہونے کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب تھا کہ ابوطالب اسلام لے آتے تاکہ آپ کو زیادہ مسرت ہوئی۔ صحابہ کرام کو اپنی مسرت کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی خوشنودی زیادہ عزیز تھی۔ اسی لئے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے اسلام پر اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی کہ ابوطالب کے اسلام لانے سے ہوئی کیونکہ حضور ابوطالب کے اسلام سے زیادہ خوش ہوتے (مترجم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے جتنی مسرت ہوئی ہے اتنی شاید اپنے والد (خطاب) کے اسلام لانے سے نہ ہوئی کیونکہ آپ کے اسلام سے حضور علیہ السلام کو مسرت حاصل ہوئی ہے۔

ایک عورت کا جذبہ عقیدت

ایک انصاری خاتون کے والد بھائی اور شوہر معمر کہ اعدی شہید ہوئے جب اس کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی خیریت بتاؤ تب اس کو یہ بتایا گیا کہ بحمدہ حضور علیہ السلام بخیریت ہیں لیکن اس جاں نثار کو تسلی نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ پہلے مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت کرادو تب مجھے سکون ہوگا۔ غرض یہ کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو عرض کرنے لگی کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے بعد اب ہر مصیبت مجھ پر آسان ہے۔

حضرت علی کے جذبات عقیدت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت و عقیدت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مجھے اپنے جان مال ماں باپ آل اولاد سے زیادہ محبوب عزیز ہیں یا اس کو اس طرح سمجھ کہ پیاسے آدمی کو شدید پیاس میں جس طرح ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے مجھے حضور اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

حضرت عمر کی شب گشتی کا مشاہدہ

حضرت فاروق اعظمؓ کے خادم جناب زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات جناب فاروق اعظمؓ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لئے حسب معمول گشت کے لئے نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت گھر میں بیٹھی ٹاؤن کات رہی ہے اور اس دوران یہ شعر پڑھتی جا رہی ہے۔

صلی علیہ الطیبون الاخیار

علی محمد صلوة الابرار

آپ کی ذات اقدس پر برگزیدہ لوگ رو دھیتے ہیں

حضور علیہ السلام پر نیکیوں کی جانب سے درود ہو

یا لیت شعری والنایا اطوار

قد كنت قواماً بکا بالاسحار

اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم نائیں اور آرزو میں مختلف قسم کی ہیں

بیشک آپ اہل لیل تھے اور صبح کو مصروف گیر رہتے تھے

هل تجمعنی وحبیبی الدار

کیا وہ (اللہ تعالیٰ) مجھے اور میرے حبیب کو ایک گھر و جنت میں اکٹھا کر دے گا

اس محبت کرنے والی عورت کے جذبات عقیدت جن کا اظہار وہ ذات نبوی سے کر رہی تھی قلب

فاروقی پر اثر انداز ہوئے آپ وہیں بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ (معنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ طویل

واقعہ ہے جس کی بالاختصار ذکر کر رہا ہے۔ مترجم)

پاؤں سن ہو جانے کا عمل

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پیر سن ہو گیا کسی نے ان سے کہا کہ اپنی محبوب ترین سستی

کو یاد کریں پیر ٹھیک ہو جانے کا چنا پچنا انہوں نے فوراً یا محمد اہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نعرہ لگایا اسی

وقت پیر ٹھیک ہو گیا۔

سیدنا بلال سکرات موت کے وقت

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وقت آخر ان کی بیوی صاحبہ نے فرط غم میں و احزنہ پکارا جناب بلال نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً فرمایا و اطربا لا غدا الا حبة محمداً و حبیبہ (کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل سرکار دو عالم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے شرف ملاقات حاصل کروں گا۔)۔

آرام گاہ رسول علیہ السلام پر ایک عورت

ایک عورت نے جناب صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آرام گاہ رسول علیہ السلام کو کھول دیا جائے تاکہ میں زیارت کر سکوں۔ جناب عائشہ نے حجرہ مبارک کو کھول دیا وہ عورت حجرہ شریفہ میں داخل ہوئی اور رونے لگی یہاں تک کہ روتے روتے اس نے وہیں جان دیدی۔

زید بن وثینہ و ابوسفیان کی بات چیت

فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ جناب زید کو حد و حریم سے باہر بارادہ قتل لائے۔ اس وقت ابوسفیان نے جناب زید سے دریافت کیا کہ میں تجھ سے قسم کے ساتھ یہ معلوم کرتا ہوں کہ تو یہ چاہتا ہے۔ کہ اس وقت تیری بجائے (خاکم بدین) حضور نبی اکرم جناب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی گردن مار دی جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے تاکہ تو اپنے اہل و عیال میں جا کر عیش و آرام کرے ابوسفیان کی یہ فرانات سن کر جناب زید نے فرمایا مجھے یہ غیرت اور حسنت یہ گوارا نہیں کرتی کہ حضور علیہ السلام جہاں اس وقت رونق افروز ہیں وہاں بھی حضور کو کاٹا لگے اور میں بیٹھا رہوں۔ یہ جذبات حقیقت سن کر ابوسفیان نے کہا کہ ہم نے ایسے جاں نثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جاسکتا۔

بیعت سے پہلے غواہین سے حضور علیہ السلام کا عہد لینا

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی خاتون آتی تو آپ اس سے قسم کے ساتھ معلوم فرماتے کہ وہ قسم کے ساتھ یہ کہے کہ میں نہ تو خادند کی عداوت میں اور نہ کسی طبع کی خاطر گھر سے نکلی ہوں بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئی ہوں۔

عبداللہ بن زبیر کی شہادت پر ابن عمر کے جذبات عقیدت

عبداللہ بن زبیر جب شہید ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی نعش کے پاس تشریف لائے اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا خدا کی قسم میری معلومات کے مطابق آپ بڑے روزہ دار شب بیدار اور اللہ و رسول سے محبت رکھنے والے تھے۔

تیسری فصل

حضور علیہ السلام سے محبت کی پہچان

یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اور اس ذات کی نفقت اور ان کے اتباع کو اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے بصورت دیگر وہ اپنے دعویٰ محبت میں صادق نہیں ہوتا۔ بلاشبہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اتباع نبوی نہیں کرتا وہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا نہیں ہے۔

معیار محبت کی شرائط

حضور علیہ السلام کی محبت کی علامتیں یہ ہیں۔ (۱) حضور علیہ السلام کی پیروی کی جائے اور سنت نبوی پر عمل کیا جائے۔ تمام اقوال و افعال میں حضور علیہ السلام کا اتباع کرے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے جن افعال پر عمل کرنے کی حضور نے ممانعت فرمائی ان سے پرہیز کرے عیش و آرام مسرت و پریشانی میں ہی نہیں بلکہ ہر حال میں حضور علیہ السلام کے طرز عمل سے نصیحت و عنایت حاصل کرے۔

اور اس سلسلہ میں یہ آیت کریمہ دلیل و برہان پیش کرتی ہے۔

قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحبك الله -
اے محبوب آپ ان سے فرمادیں کہ اگر
محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے
فرمانبردار ہجاء۔ تم کو اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا
(پ ۳ ع ۱۱)

(۲) محبت کی دوسری پہچان جس کو شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشروع فرمایا ہے اور اس پر عمل
کرنے کی ترغیب دلائی اور تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلہ میں احکام
شریعت پر عمل کرے اور ان کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

والذين تبوء الدار والايمان
من قبلهم يحبون من احب
اليهم ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما اوتوا ويؤثرون
على انفسهم ولو كان بهم
اور جنہوں نے اس شہر میں گھر بنایا اور ایمان لائے
ان سے محبت کرتے ہیں جو ترک وطن
کر کے آئے اور اپنے دلوں میں کوئی
مقصد نہیں رکھتے اور اپنی ضرورت کے
باوجود ایشاء کرتے ہیں۔

نخصاصہ۔ (پ ۲۸ ع ۲)

محبت حدیث کی روشنی میں

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
”اے فرزند اگر تمہیں یہ صلاحیت ہے کہ تمہاری صبح و شام کسی جانب بعض و کدورت سے پاک ہو
تو اس پر عمل کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے مزید فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ رکھا
اس نے مجھ سے محبت کی اور مجھ سے محبت رکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“

لہذا جو شخص اس صفت کا حامل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دعویٰ محبت میں صادق
ہے لیکن اگر کوئی شخص بعض باتوں پر عمل نہیں کرتا اس کی محبت ناقص ہے اور عمل میں عین کمی ہوگی اتنا
ہی محبت میں بھی نقص ہوگا لیکن اس کا نام مجاہدین کی فہرست سے خارج نہ ہوگا اور اس کی دلیل اس واقعہ

سے ملتی ہے کہ ایک شخص جس پر شراب پینے کے سلسلہ میں حد جاری ہوئی تھی اس پر لوگوں نے لعنت کی تو حضور علیہ السلام نے لعنت کرنے کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس پر لعنت کرو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(۳) محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہو کیونکہ محب اپنے محبوب کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔

(۴) علامات محبت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار اور آپ کی تقارر کا شیدائی ہو کیونکہ ہر محب کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔

اشعریں کی ایک حدیث اس طرح مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگ یہ ترانہ گارہے تھے۔ (غدا ابلغ الاحبہ : مجد وصحبہ) کل ہم اپنے پیاروں

سے ملیں گے یعنی سرکارِ دو عالم اور ان کے جالِ ناروں سے محبت کے سلسلہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جذباتِ عقیدت کا ذکر گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جذبات کا ذکر خالد بن محلان کے واقعہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۵) محبت کی ایک اور پہچان اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب کثرت سے آپ کا ذکر کیا جائے تو اس وقت آپ کی غایت تعظیم و توقیر کی جائے اور نام نامی سُن کر انتہائی انکساری اور فروتنی کا اظہار کیا جائے۔

ابن اسحاق تجزی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری کے بعد آپ کا ذکر نہایت عقیدت و محبت اور عاجزی و انکساری کے ساتھ کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور خشیت

لہ من احب شیئاً اکثرتہ کوہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتا ہے ایک شاعر نے محبوب کے ذکر کو مشک سے تشبیہ دی اور کہا کہ مشک جتنی مرتبہ عیس میں لایا جاتا ہے عیس کو مکا دیتا ہے اس لئے محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ مترجم۔

طاری ہو جاتی تھی یہی کیفیت بعض تابعین پر بھی ہوتی تھی اور اس کی وجہ کچھ حضرات تو محبت و شوق کی بنا پر اس کیفیت سے دوچار ہوتے اور بعض مہمبت و دبدبہ سے متاثر ہوتے تھے۔

۶۔ محبت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس چیز یا شخصیت کو محبوب رکھے جس سے حضور علیہ السلام نے محبت فرمائی ہو یا اس کو پسند فرمایا ہو خواہ وہ نسب و حسب سے ہو یا سلب سے مثلاً اہل بیت اطہار صحابہ کرام (مہاجرین و انصار) اور اس شخص کو مبغوض رکھے جس کو سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہو یا اس کے سلسلہ میں کلمہ خیر نہ فرمایا ہو کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہو جاتا ہے اور محبوب کا مبغوض مبغوض۔ مبی علیہ السلام نے حسینؑ کو عین کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا تھا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ۔

ایک روایت میں امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں ان کو (امام حسن) محبوب رکھتا ہوں اور ان سے محبت رکھنے والے کو بھی محبوب رکھتا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان دونوں (حسینؑ و حسین) کو محبوب رکھتا ہوں جس نے انہیں محبوب رکھا اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور جو مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی محبوب رکھتا ہے۔ اور جس نے ان دونوں سے بغض و عداوت کا اظہار کیا اس نے مجھے مبغوض رکھا اور جس نے میری ذات سے بغض کا اظہار کیا اس نے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو مبغوض رکھا۔

صحابہ کرام سے محبت کا حکم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اقتراح کلام اللہ اللہ فی صحابی سے فرما کر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو ہدفِ ملامت نہ بنالینا۔ صحابہ کرام سے محبت میری وجہ سے ہے اور ان سے بغض بھی میری وجہ سے ہوگا۔ لہذا جس نے ان سے (صحابہ کرام) کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور وہ اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ جنابِ فاطمہؑ جگر گوشہ رسول ہیں۔

میر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہؑ میرے جگر کا ٹکڑہ ہیں جو بات ان کے غصہ کا سبب

بنتی ہے وہی میری ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔

اسامہ بن زید کو محبوب رکھا جائے

سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید کو محبوب رکھوں کیونکہ میں (ذاتِ نبوی علیہ السلام) بھی ان کو محبوب رکھتا ہوں۔
انصار کی محبت علامتِ ایمان ہے

انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغضِ نفاق کی علامت ہے

عربوں سے محبت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے عربوں کو محبوب رکھا وہ صرف میری وجہ سے ہے لیکن جس نے ان سے عداوت میری دشمنی کی بنا پر رکھی اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو محب ہر اس شخص یا چیز کو محبوب رکھے گا جس کو محبوب پسند کرتا ہے اور بطورِ عمل سلاف کلام کا بھی رہا ہے۔ یہ حضرات مقدس مباحات اور ناپسند باتوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنتِ نبوی کا اتباع کیا کرتے تھے۔

لوکی، حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترکاری

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہہ دیا اس لئے محبوب ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب میں کہہ کے قتلے تلاش کرتے دیکھا تھا۔ اس دن سے اس غذا کو میں نے اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے۔

رسول اللہ کے پسندیدہ کھانے کی فرمائش

حضرت امام حسن - ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم حضرت سلمیٰ کے گھر آئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہمیں وہ کھانا کھلا دیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہو۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کا زرد لباس

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ سنقری رنگ کی جوتی اور زرد رنگ کا لباس پہنتے کیونکہ یہ

دونوں رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے۔

۷۔ علامات محبت میں یہ چیزیں بھی شمار کی گئی ہیں کہ اس سے دشمنی و عداوت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ سنت نبوی کی مخالفت کرنے والے سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس شخص کی محبت سے بھی احتراز کرے جو دین میں ایسی باتیں لے گا جو اسے جو فتنہ و فساد کا سبب بنیں۔ خلاف شریعت باتوں کو گوارا نہ کرے۔ قرآن کریم میں ہے۔

لا یجد قوماً یؤمنون باللہ والیوم
الآخر یوادون من حاد
اللہ ورسولہ
تم ایسی قوم کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے
رسول اور دنیا پر ایمان لائے ہوں لیکن دوستی
رکھیں ایسوں سے جو اللہ اور اس کے
رسول کے مخالف ہوں۔ (پ ۲۸ ع ۳)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی مظاہرہ کیا۔ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان مقدس حضرات نے اپنے دوستوں کو قتل کیا اور رضائے الہی کے حصول کے لئے اپنے والدین اور اولاد سے چھٹکارہ کر لیا اور بعض نے والدین اور اولاد کے قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔

بن ابی کا جذبہ

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے صاحبزادہ جناب عبداللہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے باپ کا سر لاکر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔

۸۔ انہیں علامات محبت میں ایک شق کتاب اللہ سے محبت کی ہے کیونکہ اسی کتاب ہدایت سے حضور علیہ السلام نے درس ہدایت دیا اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تعلیم قرآنی کا عملی نمونہ تھی۔

حضرت عائشہ کا مشاہدہ

سیدتنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بھائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے

قرآن سے محبت کا مفہوم

جناب مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی

(قرآن) کی تلاوت کی جائے اس کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور نہ ہیات سے اجتناب کیا جائے۔ اس کی سنت (طریقہ) کو پسند کرے اور اس کے حدود سے تجاوز نہ کرے۔

اللہ سے محبت کا مفہوم

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حُب الہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت رکھے اور قرآن کریم سے محبت یہ ہے کہ صاحب قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور حضور سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ سنت نبوی کا اتباع کرے اور سنت نبوی کے اتباع کی پہچان یہ ہے کہ اس کو آخرت یاد ہو اور اس کو محبوب رکھتا ہو اور آخرت کی محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ دنیا کو بغور رکھے اور اس کو پسند نہ کرے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ قوت لایموت اور قوتہ آخرت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ کرے۔

قرآن مجید اور ابن مسعود کی نصیحت

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن کے علاوہ اور کسی بارے میں دوسرے سے سوال نہ کرے جو قرآن کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ستلے گا۔

۹۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آئے ان کو کلمات خیر سے یاد کرے ان کی خیر خواہی کرے اور ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے اور یہ کوشش کرے کہ ان سے نفرت پیدا نہ ہو اور امت مسلمہ پر شفقت و محبت سنت نبوی کے اتباع میں کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت مسلمہ پر نہایت شفقت اور مہربان تھے۔

۱۰۔ حضور علیہ السلام کی محبت کی ایک منفرد علامت یہ ہے کہ محبت کا دعوے دار زاہد صفت ہو اور فقر و فاقہ کا خوگر اور اس سے متصف ہو

فقر کے بارے میں محسن انسانیت کا فرمان گرامی

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے

محبت رکھے اس کی جانب فقر اس تیزی کے ساتھ آئے گا جس طرح پہاڑ کے درے سے پانی بہتا ہوا آتا ہے۔

محبت کے دعوے دار کو سرور عالم کی نصیحت

عبداللہ بن مقفل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کو بہت محبوب رکھتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے اس نے دوبارہ اور بار بار یہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو فقر کے لئے تیاری کر لے۔ اس کے بعد وہی کلمات ارشاد فرمائے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اوپر مذکور ہوئے۔

چوتھی فصل

حقیقت محبت اور اس کے معنی

پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی اور اس کی حقیقت کے بارے میں اہل علم حضرات نے مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کیا مراد ہے؟ ان حضرات کے اقوال کے معانی اور روح تو ایک ہی ہیں لیکن ہر شخص نے اپنے انداز فکر کے مطابق مختلف الفاظ میں اپنا مفہوم بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع رسول کا نام محبت ہے اور اپنے دعویٰ کے سلسلہ میں ان کی نظر آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر گئی ہے۔

محبت کی ایک اور تفسیر

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حب رسول اس اعتقاد کو کہتے ہیں کہ اجراء سنت میں آپ کی معاونت اور مدد کو لازم جانے اور سنت کی پیروی کر کے مخالفین سنت کی مخالفت ہی نہیں بلکہ انکی بیخ زنی کرے اور مخالفت سنت سے خوفزدہ ہے۔

چند اہل محبت نے فرمایا کہ محبوب کے ذکر کے دو اہم کام محبت ہے بعض نے فرمایا کہ محبوب پر جہاں نشانی کو محبت کہتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ محبوب کے شوق کا دوسرا نام محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دل رب کی مرضی پر پھپھوڑ دے جو اس کو پسند ہو اس کو یہ بھی پسند کرے جو بات محبوب کو ناپسند ہو اس کو یہ بھی ناپسند کرے۔ بعض حضرات نے کہا کہ موافقت کی جہت پر دل کے میلان کا نام محبت ہے۔

حقیقت محبت

مذکورہ بالا عبارتیں مثنوی محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان سے محبت کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ حقیقت محبت دراصل یہ ہے کہ دل اس طرف مائل ہو جو فطرت انسانی کے مطابق و موافق ہو۔ موافقت و موافقت دو حال سے خالی نہیں یا تو اس لئے ہے کہ دل اس کے ادراک سے لذت حاصل کرتا ہے جیسے حسین صورت کو دیکھنا حسن صورت یا مزید رکھانوں سے رغبت رکھنا کیونکہ ہر طبع سلیم ان کی جانب فطرت انسانی کی وجہ سے مائل ہوتی ہے۔

(۲) یا اس وجہ سے کہ یہ موافقت اس لئے ہے کہ وہ حاسد عقل و قلب سے ایسے معافی و مطالب کا ادراک کرتا ہے۔ جیسے صالحین علماء عارفین کی محبت اور ان کے فنون وادارات سے محبت و الفت اور ان پر عمل کا جذبہ رکھنا کیونکہ ان حضرات سے محبت و الفت کے سبب فطرت انسانی ان چیزوں کی جانب خود بخود مائل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طبقہ سے محبت کی وجہ سے دوسرے طبقہ سے نفرت اور تعصبات تک فوجت پہنچ جاتی ہے اور ایک طبقہ کی حمایت اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کی محبت میں ترک وطن و وطن بڑوں کی توہین اور اتلاف جان سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

انسان کا کسی کو محبوب رکھنا اس بنا پر بھی ہوتا ہے کہ اس نے (محبوب) محب پر احسان کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میلان طبع اس محسن کی جانب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ انسان حسن سکوک سے دوسروں کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔

مذکورہ بالا اسباب و علل کی روشنی میں ذات نبوی علیہ التحیۃ و السلام کے طرز عمل کا جائزہ لو

تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی ان تمام صفات و کیفیات کی جامع ہے جو محبت کے موجب اور سبب ہیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات ظاہری و باطنی کمال اخلاق کے علاوہ باطنی خصوصیات کے بارے میں حصہ اول میں سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امت مسلمہ پر احسان اکرام کے بارے میں بھی حصہ اول میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ ان کو ان اوصاف حمیدہ کے ذیل میں جن کے ساتھ آپ کی تعریف و توصیف فرمائی گئی ہے بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ پر آپ کی شفقت و رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے سلسلہ میں جو مساعی فرمائی ہیں انہیں عذاب و دوزخ سے محفوظ فرمانے کے لئے جو تدابیر اختیار فرمائیں حضور علیہ السلام کا مومنین کے حق میں وف و پیم ہونا۔ ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لانا۔ حضور علیہ السلام کا بشیر و نذیر ہونا حضور علیہ السلام کی دعوت الی اللہ حضور علیہ السلام کا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ نفس فرمانا اور انہیں راہ حق کی تلقین کرنا یہ وہ صفات ہیں جو حصہ اول میں زیر نظر آئے ہوں گے۔

اب کو نسا احسان قدر و منزلت میں حضور علیہ السلام کے احسان سے بڑھ کر ہو گا جو حضور نے مسلمانوں پر فرمائے ہیں اور تمام مسلمانوں پر جو کرم گسری حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کون سی کرم گسری ہو گی جو امت مسلمہ کیلئے آپ کے کرم سے زیادہ ہو گی اور کو نسا ایسا نادمہ ہے جو آپ کے پہچائے ہوئے فائدہ سے زیادہ سود مند ہو سکتا ہے اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ آپ ہی نے گرتوں کو سنبھالا۔ آپ ہی انسان کو انسانیت کا درس دے کر جہالت و مٹاؤت کی تاریک وادیوں سے بچا کر فلاح، کرامت اور نجات کی راہ دکھائی۔ رب کریم ہمک و سید بنے منصب شفاعت پر فائز ہوئے اور امت مسلمہ کی شفاعت کا مژدہ ملا۔ رب تعالیٰ سے ہم کلامی کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وجود باری کے شاہد و گواہ بنے۔ حضور علیہ السلام کو بقار وائی اور نعم سرمدی عطا ہوئی اور حضور کے صدقہ و اطفیل میں امت مسلمہ کو بھی اعزاز نصیب ہوا۔

ان حقیقتوں سے یہ بات واضح ہو گی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذات اقدس ہے جو شرعاً و حقیقتاً حق تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام عا و تا اور

طبیعتاً بھی محبت کے لائق ہیں جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کی سطور میں کیا ہے کیونکہ ان کے احسانات سب پر فائز ہیں اور آپ کا حسن سلوک سب کو شامل تھا۔

دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی ایک یا دو مرتبہ احسان کرتا ہے تو وہ اس کا بندہ بیدم ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی ہلاکت یا نقصان سے محفوظ کرتا ہے تو وہ اس کا ممنون احسان ہوتا ہے حالانکہ یہ ہلاکت و نقصان عارضی ہوتے ہیں لیکن وہ ذات کریم جن کے احسان دوامی ہیں اسی طرح آپ نے جس ہلاکت سے ہلاکت سے ملت کو محفوظ فرمایا وہ عذاب و دوزخ اور اس کی ہلاکت سے متعلق ہے جس کا طویل زمانہ ہمیشہ کے لئے ہے لہذا وہی ذات محبت و الفت کے قابل ہے جو ان تمام مصائب و آلام سے نجات دلا کر ابدی سکون و اطمینان دلائے اور وہ ذات محسن انسانیت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان اس حاکم سے جو خوش اخلاق محسن اور جذبہ خدمت رکھتا ہو رجوع ہوتا ہے۔ اس کا طلب اللسان رہتا ہے۔ اسی طرح وہ منصف قاضی یا جج جو اپنے علم و فضل کے ساتھ درست فیصلہ بھی کرتا ہو باوجودیکہ وہ مسافت پر ہو اس کی ہر شخص تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کے کارناموں کی داد دیتا ہے۔

تو وہ سید المرسلین جو تمام اوصاف کے حامل ہیں جنہیں تمام خصائل جمیلہ بدرجہ اتم موجود ہیں وہ کیونکر محبت کے لائق نہ ہوں گے۔

اوصاف جمیلہ کے بارے میں حضرت علی کے جذبات

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو پہلے تو وہ حضور علیہ السلام کی شخصیت سے مرعوب ہو کر مہموت ہو جاتا لیکن جب آپ سے مانوس ہو جاتا تو وہ ایسا فدائی ہوتا جس کی نظیر مشکل سے ملتی۔ بعض صحابہ کے جذبات کا تذکرہ ہم نے مابقی میں کیا ہے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ فرط محبت میں چہرہ تابان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ہٹانا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔

پانچویں فصل

حضور علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنا واجب ہے

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت لازم ہے اسی طرح فرمودات نبوی اور حضور علیہ السلام کی نصائح پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے ارشاد باری ہے -

ولا علی الذین لا یجدون ما
ینفقون حرج اذا انصحو الله
ورسوله ما علی المحسنین
من سبیل والله غفور رحیم -
(پ ۱۰ ع ۱۸)

اور ان کے ساتھ کوئی مضائقہ نہیں اگر وہ
راہ خدا میں خرچ کرنے کی انتظامیہ نہیں
رکھتے البتہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے
خیر خواہ ہیں اور ان کی کرنے والوں سے کوئی
موافقہ نہیں بیشک اللہ رحم فرما کرے

اور مہربان ہے -

مفسرین کرام نے لکھا ہے اذا انصحو الله کے معنی یہ ہیں کہ ایسے نادار لوگ جو غلط باتوں میں
پورے اخلاص کے ساتھ احکام اسلامی پر عامل ہوں اگر وہ غربت کے سبب اتفاق فی سبیل اللہ پر عمل
نہ کر سکیں تو ان پر کوئی موافقہ شرعی نہیں ہوگا - (مترجم)

دین خیر خواہی کا دوسرا نام ہے

تیسرے داری فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے یہ جملہ حضور علیہ السلام
نے تین مرتبہ فرمایا۔ حاضرین صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لئے حضور نے فرمایا اللہ اس کے رسول
ائمہ مسلمین اور تمام دوسروں کے لئے بھی -

ائمہ ملت مسلمہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول مکرم ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لئے

نصیحت واجب ہے -

نصیحت کیا ہے ؟ امام ابو سلیمان بستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصیحت ایک جملہ ہے

جس سے وہ تمام امور خیر برادر ہوتے ہیں جن سے منصور لہ (جس کو نصیحت کی جاتی ہے) کی بھلائی کا ارادہ کیا جائے۔ اور نصیحت کی تعبیر ایک کلمہ سے جو تمام مالمہ اور ماعلیہ کا احاطہ کر سکے ممکن نہیں ہے۔
نصیحت کے لغوی معنی

لُغَت میں نصیحت کے معنی اخلاص کے ہیں۔ اہل عرب کا مقولہ ہے نصیحت العسل اذا خلصت من شمعہ یعنی موم سے شہد کو علیحدہ کر دیا اور شہد و موم کو صاف کر دیا۔
 ابو بکر بن ابی اسحاق خفاف فرماتے ہیں کہ نصح وہ فعل ہے جس سے صلاح اور ملائمت متعلق ہو۔ اور یہ نصح جلتے ماخوذ ہے۔ نصح اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے کپڑے سینے جاتے ہیں۔ اور اسی سے ملتے جلتے معنی زجاج نے بیان کئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی سے کیا مراد ہوتا ہے

رب العالمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن اعتقاد رکھے اس کو واحد و یکتا جانے۔ اس کی ذات کے شایان شان تعریف و توصیف کرے اور اس کو ان تمام باتوں سے منزہ جانے جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ محبوبان خدا سے محبت رکھے اور ان افعال سے احتراز کرے جو غضب الہی کا سبب ہو سکتے ہوں۔ عبادات الہی میں اخلاص کا جذبہ شامل ہو اسی کا نام خیر خواہی اور نصیحت ہے۔
قرآن کریم اور خیر خواہی

قرآن کریم کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ اس کے کلام خداوندی ہونے پر ایمان لائے اور اس میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرے۔ تزیل کے ساتھ اس کی تلووت کرے۔ آداب تلووت کو ملحوظ خاطر رکھے اور دوران تلووت خشوع و خضوع اختیار کرے۔ اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور کوشش غالی نمکین و لمعین نے جو اعتراضات قرآن کریم پر کئے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔
رسول کریم علیہ السلام سے خیر خواہی

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے علاوہ آپ کے احکام پر عمل کرے اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے احتراز کرے۔

ابوبکر و سلمان رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے آپ کی حیات ظاہری اور اس کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی نصرت و حمایت کرے یا اس کو اس طرح کہیں کہ اپنی زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرتے وقت تک حضور علیہ السلام کی نصرت و حمایت کا دم بھرتا رہے، اچھا سنت میں کوشاں ہے خود بھی عامل ہو اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ اپنے اخلاق و آداب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و اخلاق کے سانچے میں ڈھالے۔

ابو ابراہیم اسحاق نجفی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خیر خواہی اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے۔ سنت نبوی پر سختی سے خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان پریل کی ترغیب دلائے۔ کتاب اللہ اور عمل رسول علیہ السلام کی جانب لوگوں کی توجہ دلائے اور احکام نبوی پر عمل کرنے کی لوگوں کو تبلیغ کرے۔

احمد بن محمد نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دل کے فرائض میں داخل ہے لیکن ابوبکر آجری نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خیر خواہی دو امور کی متقاضی ہے۔ ایک حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اور دوسرا حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد۔

(۱) آپ کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ہر طرح آپ کی امداد و اعانت کرتے۔ آپ کی پیروی اور فرمانبرداری کرتے۔ آپ کے دشمن سے دشمنی رکھتے اور آپ کے قدموں میں زرد مال پٹھا کر کے تھے ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) رجال صدقوا ما عاہدوا
اللہ علیہ -

(پ ۲۱، ۱۹) کر دکھایا۔

(۲) ویتصرون اللہ ورسولہ۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد

کرتے ہیں (پ ۲۸، ۴)

حضور علیہ السلام کی خیر خواہی حیات ظاہری کے بعد یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں اور آپ کی

غایت درجہ محبوب رکھیں اور سنت نبوی سیکھنے اور سکھانے میں جدوجہد کریں اور ان پر موانعت کریں اور خود میں فہم شریعت محمدی پیدا کریں۔ اصحاب کبار اور اہل بیت کو قلب کی گہرائیوں سے چاہیں اس شخص کو محبوب رکھیں جو حضور سے محبت کرنا ہو اور اس کو برا جانیں جو بارگاہ رسالت کا گستاخ اور حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہو۔

امت مسلمہ پر شفقت کریں۔ اخلاق۔ آداب اور سیرت نبوی کا چرچا کریں اور ان افعال پر فحشا کریں۔ آجری کی تحقیق کے مطابق نصیحت محبت کا پھل اس کا نتیجہ اور اس کی علامت ہے جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے۔

خدمت کا جذبہ اور مغفرت

امام ابو القاسم قشیری نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ کسی نے عمرو بن لیث بادشاہ خراسان جو صنفار کے لقب سے مشہور تھا۔ خواب میں دیکھا تو اس سے معلوم کیا کہ تیرے ساتھ رب کریم نے کیا معاملہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ رب کریم نے میری مغفرت فرمادی جب اس سے سبب مغفرت معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر اظہار مسرت کرتے ہوئے تمنا کی تھی کہ اگر میں خدمت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہوتا تو میں اس لشکر سے آپ کی مدد و اعانت کرتا۔ اور میری یہ ادا اللہ کو محبوب بنی اور اس نے میری مغفرت فرمادی۔

ائمہ مسلمین سے خیر خواہی

ائمہ مسلمین سے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے عمدہ اور پاکیزہ طریقہ پر ان کی غفلت پر متوجہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے جو امور انکی نظروں سے اوجھل رہیں ان کو ان پر نظر ہر کیا جائے۔ لوگوں کو ان کی مخالفت سے باز رکھا جائے۔

عامۃ المسلمین کی خیر خواہی

عامۃ المسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں کی جانب متوجہ کیا جائے جو ان کے معاش و معاد میں مدد و معاون ہوں اور دینی و دنیوی نلاح کا سبب ہوں۔ غنائوں کو دین کی جانب متوجہ

کیا جائے۔ نادانوں اور بیوقوفوں کی اصلاح کی جائے۔ محتاجوں کی امداد و اعانت کی جائے۔ ان کی تکالیف و مشکلات کو دور کیا جائے۔ ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کی جائے اور ان کے لئے وہ اسباب مہیا کئے جائیں جو ان کو نفع بخش ہوں۔

تیسرا باب سر رکائات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کی خدمت گزاری کا وجوب

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل آپ کی تعظیم و توقیر اور اعمال خیر کرنا شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق واجب و لازم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اَنَا رَسُلُكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
وَتَعَزَّوْهُ وَتُقَرِّوْهُ -
(پ ۲۶ ع ۹)

بیشک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور رسول علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَسُولَهُ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (پ ۲۶ ع ۲)

اے ایمان والو! اپنی آواز رسول علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو (تین آیتیں)

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرِّسُولِ بَيْنَكُمْ
وَدَعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

رسول علیہ السلام کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ کہو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے

کو پکارتے ہو۔

(پ ۸۷ -)

مذکورہ بالا آیات کریمہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر کو لازم فرمایا ہے آپ کے اعزاز و اکرام کو ضروری قرار دیا ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تعزروہ کے معنی تعظمو! بیان کئے ہیں یعنی آپ کی تعظیم و توقیر کرو۔ لیکن مبرونے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی تعظیم و توقیر میں غلبہ مبالغہ کرو۔ انفس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مدد کرو۔ طبری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدد و نصرت کرو۔

تعزروہ کی دوسری قرأت

بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ تعزروہ کے علاوہ تعزروہ بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں جگہ ”ز“ کے ساتھ جرعز سے ماخوذ ہے یعنی آپ کی عزت و توقیر کرو۔

آداب مجلس نبوی

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمانے کے مطابق افراد ملت کو یہ ممانعت فرمادی گئی کہ گفتگو کرتے وقت حضور علیہ السلام پر سبقت نہ کریں اور آداب مجلس کا لحاظ رکھیں اور سوادب کا ارتکاب نہ کریں یہی بات ثعلب نے بھی فرمائی ہے۔

سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس نبوی میں حاضر ہو تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو جب تک حضور علیہ السلام آغاز گفتگو نہ فرمائیں اور جب آپ کچھ فرمائیں تو اس کو غور سے سنو اور دوران گفتگو خاموشی سے بیٹھے بہت مکیو نہ کیجئے یہی حکم الہی ہے فاستمعوا لہ وانصتوا۔

نیز مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی معاملہ کے فیصلہ میں اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ حضور علیہ السلام کوئی حکم صادر فرمائیں۔ آپ کے فیصلہ سے قبل کوئی حتمی رائے قائم نہ کرو۔ علاوہ ازیں جس بات کا حضور حکم دیں خواہ وہ امور دنیا سے متعلق ہو یا دین امر سے مثلاً جہاد وغیرہ تو ان تمام باتوں میں حکم نبوی کی تعمیل کی جائے اور حضور علیہ السلام سے قبل معاملہ میں سبقت نہ کریں۔ یہی رائے

حضرت حسن رضحاك . سدى اور سفان ثورى كى بهى هـ .

احكام پز رغيب و تحريص كے بعد اب ترهيب فرمائى جار هى هـ كه اور ير بتايا جار هـ هـ كه مخالفت نبوى كا تيغ غضب خداوندى هوتا هـ . آيت كريمه واتقوا الله ان الله سميع عليم ۲۹۶ (۳۴) الله سے ڈرو بيشك الله سميع عليم هـ . ماوردى اس آيت كى تفسير ميں فرماتے ميں اتقوا الله كے معنى ير ميں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے سامنے پشيش قدمى كرنے سے ڈرو .

سلى فرماتے ميں كه سركار دوعالم عليه السلام كے حق ميں كسى كو تا هى اور آپ كے احترام ميں كى كرنے سے ڈرو كيونكه الله تعالى تمهارے اعمال كا مشا هه بهى فرماتا هـ .

بارگاه نبوى ميں بلند آواز سے گفتگو پر وعيد

منجمله اور باتوں كے بارگاه نبوى كے آداب ميں ير بهى هـ كه جب حضور كى مجلس ميں بيٹھے تو اتنى بلند آواز سے گفتگو نہ كرے كه اس كى آواز سركار دوعالم عليه السلام كى آواز سے بلند هو . اس انداز كى ممانعت فرمائى گى جو هم آپس كى گفتگو ميں اختيار كرتے ميں مثلاً ايك دوسرے كو نام لے كر مخاطب كرتے ميں ير طريقه حضور عليه السلام كے ساآھا اختيار نہ كيا جائے بالفاظ ديكر حضور عليه السلام كے ساآھه ايسا كوئى عاميانه طريقه نہ استعمال كيا جائے جو آپ كے شايان شان نہ هو .

ابومحمد كى نے فرمايا كه بارگاه نبوى ميں ضررى كے وقت ان آداب كا لحاظ بهت ضرورى هـ .

۱ . حضور كو نام لے كر مخاطب نہ كيا جائے . ۲ . كلام كرنے ميں حضور عليه السلام پر سبقت ضر كى جائے ۳ . اگر حضور عليه السلام كو مخاطب كرنا هى ضرورى هو تو حضور عليه السلام كو يا رسول الله يا حبيب الله جيسے مناسب القابات سے نهايت ادب و احترام سے مخاطب كيا جائے اور كى كاير فرمنا اس آيت كى تاويل كى بنا پر هـ جس ميں ارشاد خداوندى اس طرح هوا هـ كه تم حضور عليه السلام كو اس طرح مت پكارو جيسا كه آپس ميں ايك دوسرے كو پكارتے هو بعض اهل علم حضرات نے فرمايا كه تم جب بارگاه نبوى ميں حاضر هو اور مخاطب دسوال كى ضرورت پشيش آئے تو اس طرح تم مخاطب هو جو مخاطب كے شايان شايان هو اور دريافت طلب امر كو اس طرح معلوم كيا جائے جس طرح سائل

سوال کیا کرتا ہے۔

آداب مجلس کی خلاف ورزی پر سخت سزا

ان آداب کے بتائے جانے کے بعد اب اس بات کی جانب توجہ دلانی مقصود ہے کہ اگر تم نے حضور کو مناسب الفاظ میں مخاطب نہیں کیا یا غلط اور بیجا طور پر مخاطب کیا ہے یا حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کی ہے تو اب سزا کے لئے تیار ہو جاؤ اور وہ اتنی سخت سزا ہے کہ سارا کیا دھرا اکارت، نامہ اعمال عمل سے خالی اور طرفہ تماشایہ کہ سب احکام قرآنی کے مطابق ہو بھی گیا اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہے اور شعور ہی نہ ہوا۔

آیت زیر بحث کا شان نزول

قرآن مجید سے مسائل کے استنباط کے وقت دیکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ آیت کس وقت اور کس ضرورت کے مطابق نازل ہوئی۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو کفار کو زجر و توبیخ کے لئے نازل ہوئیں ان کا انتہا طبق مسلمانوں پر روا نہیں اسی طرح وہ آیات جن میں مسلمانوں سے مخاطب ہے انکا انتہا طبق غیر مسلموں پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مترجم۔

مذکورہ آیت کریمہ جس میں ضبط اعمال کی دعید ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت بنو تمیم کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی یہ لوگ جب کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر زور زور سے پکارنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔

واکثرہم لا یعقلون۔ ان میں اکثر جاہل (منصب نبوت سے

ناواقف) ہیں۔

(پ ۲۶ ع ۱۳)

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بنو تمیم کے علاوہ دوسرے اہل عرب کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ لیکن بعض اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ حضرات صدیق و فاروق میں کسی بات پر حضور کی مجلس میں تلخی ہوئی اور دوران گفتگو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بلند آواز صحابی کو غیبِ دال رسول کی بشارت

بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی جو بارگاہِ رسالت میں بنی تمیم کی مغافرت کے سلسلہ میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ صاحبِ ادب و پختہ سنت تھے اور بارگاہِ رسالت میں صحیح چرخِ کربا میں کہہ رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اور جنابِ ثابت کو اس آیت کے بارے میں معلوم ہوا تو خانہ نشین ہو گئے۔ لیکن جب اعمال کے اکارت ہونے کا احساس ہوا تو بارگاہِ بیکس پناہ نبوی میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے اعمال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ میں تو بلند آواز سے آپ کے سامنے بولتا ہوں جس کی قرآن کریم میں ممانعت نازل ہوئی ہے آپ کی عرضداشت سن کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثابت تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم دنیا میں بہتر زندگی گزارو اور قیامت میں زمرہ شہداء میں محشور ہو اور داخل جنت کئے جاؤ۔ جنابِ ثابت حضور کے فرمانے کے مطابق جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے۔

(اسلام نے ہر حالت میں اعتدال پر زور دیا ہے اور افراط و تفریط سے منع فرمایا ہے خواہ وہ عبادت سے متعلق امور ہوں یا معاملات سے۔ یہ ایک ایسا نسخہِ حیات ہے جس کی مثال کسی دوسری شریعت یا دین میں نہیں ملتی جب مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنے طرزِ عمل میں کیسے تبدیلی کر ڈالی اور اپنی گفتگو میں آوازیں اتنی پست کر دیں کہ سننے والے کو بات سمجھنے میں دقت پیدا ہونے لگی حضرت ابو بکرؓ نے بارگاہِ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ آئندہ میں آپ کے سامنے اس طرح گفتگو کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہو یہی کیفیت حضرت عمرؓ کی تھی وہ بارگاہِ نبوی میں اس طرح گفتگو کرتے کہ بسا اوقات حضور علیہ السلام کو ان سے دوبارہ استفسار کرنا پڑتا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَعْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ	وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول علیہ السلام
رَسُولِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اَمْتَحَنَ	کے سامنے پست کر دیتے ہیں یہ وہ ہیں
اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی لَہُمْ مَغْفِرَةٌ	جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری
وَ اَجْرٌ عَظِیْمٌ - (پ ۲۶ ع ۱۳)	کے لئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ان

کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ درج ذیل آیت کریمہ بنی تمیم کے علاوہ لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کو باہر سے حضور کا نام لے کر (یا محمد اخرج الینا) اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پاس باہر تشریف لائیں) پکارا کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

ان الذین ینادون من وراء
الحجرات انکھم لا یعقلون
وہ لوگ جو آپ کو حجر دلوں کے باہر سے
پکارتے ہیں ان میں سے اکثر شعور نہیں

رکھتے۔

(پ ۲۶، ۱۳۴)

صحابہ کرام عوم کو آداب مجلس نبوی سکھاتے تھے

صفوان بن عسال نے فرمایا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے دوران قیام ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر تین مرتبہ بلند آواز سے پکارا تو ہم لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضور کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آہستگی کے ساتھ عرض معروض کی جائے اور آپ کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔

حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ذومعنی کلمہ کہنے کی ممانعت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے کلمے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے جس کے معنی میں ذم کا پہلو نکلتا ہو اس احتیاط کے مد نظر آیت قرآنی نازل ہوئی۔

یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا
اے ایمان والو! حضور علیہ السلام کو
راعنا۔

کہہ کر مخاطب نہ کرو۔

انصار میں یہ لفظ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا جس کو وہ اس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے ان کی یہ ادا بارگاہ الہی میں ناپسند ہوئی کیونکہ اس کلام میں ایک پہلو منفی بھی ہے کہ اگر آپ ہماری رعایت نہ کریں گے تو اس کے بدلہ میں ہم بھی آپ کی رعایت نہ

نہ کریں گے حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ بندے کا جذبہ اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ ہر حال میں طاعت و فرمانبرداری کا پیکر بن رہا ہے نہ کہ بدلہ کے طور پر اگر حضور ہماری رعایت کریں گے تو ہم بھی اعانت کریں گے ورنہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ امر شان نبوی کے شایان نہیں کہ حضور علیہ السلام کسی کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھیں جو خلاف انصاف ہو۔ علاوہ ازیں یہودیہ اس کلمہ سے حضور علیہ السلام کی تنقیص کیا کرتے تھے اور اس لفظ سے وہ حق یا عزت مراد دیتے تھے اس لئے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی ایسے کلمہ سے حضور کو مخاطب نہ کرو جس میں دم کا شائبہ بھی ہو تاہوا اور مشارکت لفظی کی وجہ سے دشمن اپنے مطلب کے معنی نکال سکے۔

اس سلسلہ میں علماء نے اور توضیحات بھی فرمائی ہیں جنہیں بخود طوالت ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

پہلی فصل

عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معمولاتِ صحابہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں غایت درجہ کا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری نظروں میں کوئی شخصیت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ محبوب نہ تھی اور نہ کوئی آپ سے زیادہ بزرگ اور مرتبہ والا۔ آپ کے رعب و دبدبہ ہیبت و مولت کا یہ عالم تھا کہ میری کبھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ میں کو شمش کے باوجود یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ کا علیہ مبارک بیان کر سکوں کیونکہ مجھ سے اس بات کی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے علیہ مبارک کا تفصیلی جائزہ لے سکتا۔

حضرات صدیق و فاروق کا بارگاہِ نبوی میں مرتبہ

امام ترمذی نے حضرت انس کی روایت کردہ حدیث ان الفاظ میں اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجہ شریفہ سے باہر تشریف لاتے تو حاضرین کی نظریں نیچے ہوتی

اور کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھے صرف اس مجلس میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جو نظریں اٹھا کر حضور علیہ السلام کے چہرہ ناباں کو دیکھ کر تبسم فرماتے اور حضور علیہ السلام بھی انہیں دیکھ کر تبسم فرمادیتے تھے۔
بارگاہ رسالت میں صحابہ کا انداز

اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حاضرین وہاں اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اگر انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے اور اس مضمون کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے جس میں صحابہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں اس طرح بیٹھتے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ کلام فرماتے تو حاضرین اپنی گزریں جھکالیتے تھے
غسالہ نبوی کے حصول میں صحابہ کا جذبہ

عروہ بن مسعود نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں کفار مکہ کا نائنہ بن کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو میں صحابہ کرام کے دالمانہ جذبہ سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جان نثار حضور علیہ السلام کی ایسی عزت و عظمت و توقیر کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔

حضور علیہ السلام کا غسالہ وضو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں آپس میں لڑتے تھے اگر حضور علیہ السلام تھوکتے یا کھنکھارتے تو اس کو حاصل کر کے اپنے چہرہ پر مل لیتے اگر حضور کا کوئی بال ہاتھ آتا تو اس کو محفوظ کر لیتے ان میں اگر کسی کو کوئی کام بتایا جاتا تو اس کی فوری تعمیل کرتے جس وقت حضور علیہ السلام کلام فرماتے تو بالکل سناٹا چھا جاتا اور سب کلام نبوی کو بغور سننے تھے حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر ایسی کہ تے جو دوسروں کے لئے قابل تقلید ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ وہ گزریں نیچی رکھتے اور حضور علیہ السلام کی جانب نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔

عروہ نے یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ کو جا کر بتایا کہ میں نے قیصر کوسری کے دربار دیکھے ہیں حبشہ میں نجاشی کا دربار بھی دیکھا لیکن خدا کی قسم جو منظر میں نے دربار نبوی کا دیکھا کہیں نظر نہ آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جان نثار مجھے کہیں نظر نہ آئے کہ یہ قوم وہ ہے جو اپنی مقتدرہ شخصیت کو کسی کے حوالہ نہیں کرے گی۔

موتے مبارک کے حصول میں صحابہ کی جدوجہد

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بال ترشدار ہے تھے اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کے موتے مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی حاصل کر لیں۔

جناب عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر

جناب عثمان بن عفان صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاہل کہ نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کعبہ کر سکتے ہیں لیکن غیرت عثمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ تنہا طواف کریں آپ نے داشکاف الفاظ میں فرمادیا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ میں حضور علیہ السلام سے پہلے طواف کعبہ کروں پہلے حضور علیہ السلام طواف کر لیں اس کے بعد میں طواف کر سکوں گا۔

عظمت نبوی کی ایک اور مثال

حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول علیہ السلام کو خود تو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ بارگاہ رسالت میں کوئی ایسی ویسی بات عرض کر سکیں اس لئے وہ کسی کا سہارا تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک اعرابی سے کہا کہ وہ حضور علیہ السلام سے یہ دریافت کرے من قعنی نخبہ یعنی وہ کون سی شخصیت ہے (جس نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے) جب اس اعرابی نے حضور سے یہ معلوم کیا تو آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو ادھر سے پھیر لیا اتنے میں سامنے سے راوی حدیث (حضرت طلحہ) نمودار ہوئے تو حضور نے اس اعرابی سے فرمایا ان شخصوں میں سے جنہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے ایک یہ ہیں (یعنی حضرت طلحہ)

قیل کہ روایت کردہ حدیث کے مطابق ایک حدیث اس طرح ملتی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک مخصوص نشست پر بیٹھ دیکھا تو میں فرط ہیبت سے کپکپانے لگی

کاشانہ نبوت کھٹکتا تے وقت صحابہ کا انداز

مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہوتے تو فرط ادب سے

جسے دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے۔

بلال بن عاذب نے فرمایا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کوئی بات حضور علیہ السلام سے معلوم کرنا چاہتا تو مدت تک موقع کی تلاش میں رہتا تھا لیکن بہت کم ہی دیر سے دریافت کر سکتا تھا اور اس میں برسوں گزر جاتے تھے۔

دوسری فصل

حیات ظاہری کے بعد حضور علیہ السلام کی عظمت و توقیر

حضور علیہ السلام کی توقیر و تعظیم جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں کی جاتی تھی اس طرح ہماری نظروں سے پردہ فرمانے کے بعد بھی واجب و لازم ہے۔ نام نامی سننے کے بعد درود و سلام عرض کرنا، آپ کی حدیث، ذکر و سیرت، اہل بیت، اطہار صحابہ کرام کا تذکرہ سننے وقت انظارِ عظمت و ادب واجب و لازم ہے۔

ابو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب آپ کا ذکر کرے یا سُنے تو اتنی غش و خضوع کا اظہار کرے اور اپنے حرکات ظاہری میں انہی باتوں کا مظاہرہ کرے جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کرتا۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اور ائمہ متقدمین کا یہی معمول رہا ہے اور ہر موقع پر ایسے جذبات کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔

ابو جعفر منصور اور امام مالک کا مکالمہ

ابو جعفر منصور مدینہ طیبہ آیا اور مسجد نبوی میں امام مالک سے مناظرانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو اس کی آواز بلند ہونے لگی تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ مسجد نبوی میں اپنی آواز بلند نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا ہے ”اپنی آواز کو سنی کریم علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آوازوں کو پست کرنے والوں سے فرمایا ”وہ لوگ جو

اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں پست رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی جو آداب بارگاہ نبوی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ آیہ کریم میں ہے وہ لوگ جو آپ کو دروازہ سے باہر لپکاتے ہیں ان میں اکثر شعور نہیں رکھتے۔

اے عباسی! میرا اس بات کو یاد رکھ کہ حضور علیہ السلام کا احترام آج بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں تھا۔ امام مالک کی یہ باتیں سن کر حضور خاموش ہو گیا۔ دعا کرتے وقت مواجہہ شریفہ کی جانب منہ کر دو

بعد میں حضور نے امام مالک سے دریافت کیا کہ دعا کرتے وقت خانہ کعبہ کی جانب منہ کر دوں یا مواجہہ شریفہ کی جانب حضور کے استفسار پر امام مالک نے جو جواب دیا وہ اہل محبت و عقیدت کے لئے سربراہیست ہے، آپ نے فرمایا اے امیر تو حضور علیہ السلام کی جانب ہے کیوں منہ پھیرتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام تیرے لئے اور تیرے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے روز قیامت سید ہیں تو حضور کی جانب متوجہ ہو کر طلب کرا در اپنی شفاعت کا طالب ہو اور آپ کے واسطہ اور وسیلہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری ہے۔

ولو انهم اذ ظلموا جاؤك فاستغفروا لله و استغفر لهم الرسول لوحيد والله
اور وہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں
پھر حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں انظار
ندامت کریں اور اللہ سے مغفرت طلب
کریں اور آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں
تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم

کرنے والا پائیں گے۔

امام مالک سے ایوب سختیانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جتنے لوگوں سے بھی حدیث بیان کرتا ہوں ان میں سختیانی سب سے افضل ہیں انہوں نے بیعت کئے اور ایک خاص بات یہ کہ جب ان کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ آناروئے کہ مجھے ان پر رحم ہو سکے گا۔

امام مالک کی حدیث نویسی

امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابوبکر ایسا فانی الرسول پایا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک عزت و تکریم کرتے دیکھا تو مجھ پر عجیب تاثر ہوا اور میں نے ان سے حدیث سنا اور اس کو ضبط تحریر میں لانا اپنا معمول بنالیا۔

استماع حدیث کے وقت امام مالک کی حالت

مصعب بن عبداللہ نے بتایا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ جب ذکر رسول علیہ السلام کرتے تو ان کی رنگت بدل جاتی اور فرط ادب کھڑے ہو جاتے ان کی یہ کیفیت بعض لوگوں پر شاق گزری اور انہوں نے ایک دن امام مالک سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا تمہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتیں۔ ذکر رسول علیہ السلام کے وقت جو شہادت میں کرتا ہوں وہ اہل محبت ہی دیکھ سکتے ہیں اگر تمہیں بھی وہ آنکھ ہوتی تو تم بھی وہی کرتے جو میں کرتا ہوں اور تمہیں میری حالت پر اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی امام مالک کے مشاہدے

امام موصوف نے فرمایا کہ محمد بن المنکدر اپنے دور کے شیخ القراء تھے جب ہم ان سے حدیث نبوی کے بارے میں کوئی سوال کرتے تو اننا رو تے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگتا

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ما بہت ہنس کھد اور خوش مزاج تھے لیکن جب ان کی مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر جمیل ہوتا تو امام صاحب موصوف کی رنگت زرد ہو جاتی۔ امام مالک نے مزید فرمایا کہ میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بے وضو حدیث بیان کی ہو۔ میری ان کی طویل نشستیں رہی ہیں لیکن میں نے ان کے معمولات میں فرق آتے نہیں دیکھا۔ میرے مشاہدے میں ان کے جو معمولات آئے وہ میں تھے ان کے علاوہ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ (۱) یا تو مصروف نماز پایا (۲) یا تلاوت قرآن کرتے دیکھا (۳) اور اگر دوران نماز یا تلاوت نہ پایا تو دیکھا کہ وہ خاموش ہیں، وہ کبھی بیکار اور لالچئی گفتگو نہ کرتے میرے یقین ہے کہ وہ ان شخصیتوں میں سے تھے جو بے اندازہ خوف الہی رکھتے تھے۔

عبدالرحمن بن قاسم جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے ان کے

چہرہ کا سارا خون پتھر ٹریا گیا ہو یعنی ان کے چہرہ کی رنگت زرد ہو جاتی تھی اور عرب و جلال نبوی سے ان کا نہ خنکاب ہو جاتا اور زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔

امام صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ میں عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس بہت آتا جاتا تھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہوتا تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا وہ اس قدر روتے کہ کثرت گریہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے تھے۔

یہی کیفیت امام زہری کی تھی حالانکہ آپ نہایت ملنسار اور غایت درجہ طبعیت تھے جب ان کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو امام زہری پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ اس وقت نہ دوسروں کو پہچانتے تھے اور تغیر حالت کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا۔

اسی طرح جناب صفوان بن سلیم کے یہاں بھی میری آمد و رفت بہت تھی ان کا شمار اپنے وقت کے ائمہ مجتہدین میں تھا وہ اپنے وقت کے بڑے عابدوں میں سے تھے ان کی مجلس میں جب حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ اس کو سن کر اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ جناب صفوان کے سامنے جب حدیث پڑھی جاتی تو وہ بے اختیار رونے لگتے اور ان پر بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔

امام مالک اور روایت حدیث کے آداب

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب رجوعات زیادہ ہونے لگیں اور کثرت سے لوگ حدیث نبوی سننے کیلئے آنے لگے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک ایسے شخص کو مقرر فرمائیں جو آپ سے حدیث سن کر لوگوں کے سامنے جا کر بلند آواز کے ساتھ انہیں سنا دیا کرے تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کر سکیں لیکن امام مالک نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور مشورہ دینے والوں سے فرمایا کہ لوگو کو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہ مسجد نبوی اور بارگاہ نبوی کے تقدس میں فرق نہ آنے دو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو نیسی (علیہ السلام) کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آپ کی عزت و حرمت حیات ظاہری

اور اس کے بعد بھی برابر ہے۔

حدیث سنتے وقت خاموش رہنا واجب ہے

محمد بن سیرین کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی شگفتہ مزاجی کے باوجود جب بھی حدیث نبوی سنتے تو وہ سراپا انکسار و عاجزی ہو جاتے تھے۔ اس طرح عبدالرحمن بن مہدی جب بھی حدیث نبوی پڑھتے تو حاضرین کو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم صوت التنبی اب کس کی مجال ہے کہ وہ ایسے مبارک وقت گفتگو کرے، موصون فرماتے تھے کہ حدیث نبوی سنتے وقت اسی طرح خاموش رہنا واجب ہے جس طرح خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنتے وقت خاموش رہنا واجب تھا۔

تیسری فصل

سلف صالحین اور عمل سنت

روایت حدیث اور سنت پر عمل کے وقت اسلاف کا طرز عمل

عمر بن مہدون فرماتے ہیں کہ میں تقریباً ایک سال حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہا لیکن میں نے ایک دن بھی انہیں حدیث سناتے نہ دیکھا لیکن ایک دن جب انہوں نے حدیث بیان کرنے کے لئے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہوئی چہرہ عرق آلود ہو گیا۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد آپ نے فرمایا انشاء اللہ ایسا ہی ہے یا اس سے کم دیش یا قریب قریب! ایک روایت کے مطابق جناب ابن مسعود کے روایت حدیث کرتے وقت گلے کی گریں پھول نہ موجودہ دور میں بعض حضرات صحت حدیث میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں اور وہی نعرہ بچھنا کتاب اللہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ نظریں عین کی اس احتیاط کی جانب نہیں جاتیں کہ ان حضرات نے حدیث نبوی نقل کرتے وقت کس عزم و احتیاط کو اختیار کیا ہے اس موضوع پر یہاں سیر حاصل بحث نہیں کی جاسکتی تفصیلات کے لئے علماء اہل سنت کی تصانیف و تالیفات مطالعہ کریں۔ مترجم۔

جائیں انہیں اشک آوے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔

امام مالک نے کھڑے ہو کر حدیث سننا گوارا نہ کیا

ابراہیم بن عبد اللہ بن قریم انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حازم کے مکان کے سامنے سے گزرے تو وہ درس حدیث دے رہے تھے آپ وہاں بغیر رکے آگے بڑھ گئے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ خلاف معمول ان کے مکان کے سامنے سے بغیر ملاقات کئے چلے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ درس حدیث میں مشغول تھے ان کے مکان میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس طرح کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی حدیث سنوں۔

حضرت سعید بن مسیب نے بیٹھ کر حدیث بیان نہ کی

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے جناب سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا اس وقت جناب ابن مسیب لیٹے ہوئے تھے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھے۔ پھر الفاظ حدیث زباں پر لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو تکلیف دی آپ لیٹے لیٹے الفاظ حدیث بیان فرما رہے تھے لیکن ابن مسیب نے فرمایا میں گوارا ہی نہیں سکتا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے بیان کر دوں۔

حدیث سماعیت اور ابن سیرین کی کیفیت

محمد ابن سیرین کے متعلق جیسا کہ گذشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے کہ وہ نہایت شگفتہ طبیعت رکھتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کی محض کشت زعفران بنی ہوتی لیکن اگر اس وقت کوئی حدیث بیان کر دیتا تو محمد ابن سیرین کی حالت ہی بدل جاتی اور وہ سراپا عجز و انکسار ہو جاتے۔

امام مالک با وضو حدیث بیان کرتے تھے

ابو مصعب اس بات کے قائل ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ حدیث نبوی بیان کرنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق دوسرے احباب نے لکھا ہے کہ نہ صرف وضو کرتے تھے بلکہ عمدہ لباس پہن کر مؤدب بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے جب امام صاحب موصوف سے اس

اجتہام کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعظیم و توقیر ضروری ہے
استماع حدیث میں احتیاط

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کے مجلس میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی باندی لوگوں سے دریافت کرتی کہ آپ حضرات حدیث سننے آئے ہیں یا سائل دریافت کرنے اگر مسئلہ دریافت کرنے والے لوگ آتے تو آپ فوراً باہر تشریف لے آتے لیکن اگر سامعین حدیث آتے تو آپ پہلے غسل فرماتے، عمدہ لباس پہنتے خوشبو لگاتے عمامہ باندھتے اس پر چادر اوڑھتے اس کے بعد مجلس میں لاتے تھے اس وقت آپ سر یا عجز و انکسار ہوتے جتنے دیر آپ حدیث بیان کرتے رہتے اگر ادرود سگلتا رہتا تھا۔

بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث بیاں کرتے وقت آپ تخت پر بیٹھتے تھے۔ ابن ابی ادریس فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب سے اس طرز عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ حدیث بیاں کرتے وقت مندرجہ ذیل احتیاطیں کی جائیں اور میں خود بھی ان پر عمل کرتا ہوں۔

(۱) نبی علیہ السلام کی عزت و توقیر برقرار رکھی جائے۔

(۲) با وضو حدیث بیان کی جائے۔

(۳) مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کھڑے ہو کر یا راستہ میں یا جلدی میں حدیث کو بیان کیا جائے۔

(۴) حدیث خوب سمجھا کر سنائی جائے۔

حدیث نبوی اور محدثین کا طرز عمل

ضرار بن مرہ نے فرمایا محدثین کے نزدیک حدیث پاک کی تلاوت بلا وضو مکروہ ہے یہی بات جتنا قادم سے بھی مروی ہے۔

حضرت اعش کا معمول یہ تھا کہ وہ حدیث سناتے وقت اگر بے وضو ہوتے تو تیمم کر لیا کرتے تھے لیکن حضرت قتادہ تو بے وضو حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے۔

امام مالک کو سولہ مرتبہ بچھونے کاٹا

عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام مالک علیہ الرحمۃ درس حدیث دے رہے تھے اس دوران سولہ مرتبہ بچھونے کاٹا لیکن آپ نے درس حدیث جاری رکھا۔ اس دوران ٹونک مارنے کی تکلیف سے آپ کا رنگ بدل جاتا لیکن آپ اپنے طرز عمل میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی۔ جب آپ درس سے فارغ ہوئے تو ابن مبارک نے دریافت کیا حضرت میں نے آج دوران درس آپ کی وہ حالت دیکھی جو اس سے قبل نہ دیکھی تھی اس پر آپ نے بچھو کے کاٹنے کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ عظمت و جلال نبوی نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں برابر حدیث پاک پڑھتا رہوں اور اس اذیت پر صبر کروں۔

راستہ میں حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ

ابن مہدی نے کہا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام مالک کے ساتھ عقیق کے بازار گیا۔ راستہ میں میں نے امام صاحب سے ایک حدیث دریافت کی تو آپ نے مجھے جھڑک فرمایا کہ میں تمہیں اس سے برتر خیال کرتا تھا کہ تم مجھ سے راستہ میں حدیث نبوی معلوم کرو۔

ایک مرتبہ جریر بن عبد الحمید قاضی نے امام مالک سے ایک مرتبہ اس حالت میں حدیث دریافت کی کہ آپ کھڑے ہوئے تھے آپ نے فوراً انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ قاضی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قاضی کو ادب سکھانا زیادہ ضروری ہے۔

حدیث کا ادب نہ کرنے پر سزا

ہشام بن غازی نے ایک مرتبہ امام مالک سے حدیث دریافت کی اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے آپ نے اسی وقت ان کے بیس درے گلوائے لیکن ان پر رحم فرماتے ہوئے بعد میں انہیں بیس حدیثیں بیان فرمائیں۔ ہشام نے اس وقت عرض کیا کاش آپ میرے زیادہ درے گلوادیتے تاکہ زیادہ حدیثیں سننے کو ملیں۔

حدیث بے وضو نہ لکھی جائے

حضرت لیث اور امام مالک رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ یہ حضرات بے وضو حدیث کی کتابت

نہیں کرتے تھے اور قادیانہ رضی اللہ عنہ نے بے وضو حدیث لکھتے نہ پڑھتے اور نہ سنا تھے جناب اُمّ ش کے بارے میں گذشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے کہ اگر حدیث سنا تے وقت بے وضو ہوتے تو تیمم کر لیا کرتے۔

چوتھی فصل

اہل بیت اور امہات المؤمنین کی تعظیم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی اور یہ تعلیم دی ہے کہ میری حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر کے ساتھ اہل بیت اور امہات المؤمنین کی تعظیم بھی کی جائے اور اس پر سلف صالحین کا عمل بھی رہا ہے کیونکہ ان کی عزت و توقیر و حقیقت حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر ہے۔

استمایرید اللہ لیزہب عنک
الرحبسی اهل البیت و یطہرکم
تطہیرا (پ ۱۷۲۲)

مشیت الہی یہ ہے کہ اے نبی کے گھر
والو تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور
تم کو پاک و صاف کر دے۔

امہات المؤمنین کے بارے میں آیت کریمہ میں اس طرح فرمایا گیا۔

و ازواجہ امہاتکم
حضور علیہ السلام کی بیبیاں امت کی
مانیں ہیں۔ (پ ۱۷۲۱)

آیت کریمہ کے مطالعہ کے بعد احادیث نبوی ملاحظہ ہوں۔

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ فقرہ حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا۔ (یعنی حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت و عظمت و توقیر کا حکم دیا)

اہل بیت کی تشریح

جناب زید سے اہل بیت کی تشریح دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا حضرت علی کی اولاد۔

جناب جعفر کی اولاد جناب عقیل و عباس کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔

کتاب اللہ پر عمل کی تلقین

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں حبیب تک تمہاری دلیگی ان دونوں سے سب سے گی تم گمراہ نہ ہو گے۔ (۱) کتاب اللہ (۲) عترت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت اطہار۔ اب غور کرو اور دیکھو کہ تم میری حیات ظاہری کے بعد ان سے کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت کی پہچان عذاب دوزخ سے نجات اور آل نبی سے محبت و الفت صراط سے گزرنے میں آسانی اور عترت نبوی کی دلالت کا اقرار عذاب الہی سے حفاظت کے اسباب ہیں۔

اہل بیت کی معرفت کیا ہے

بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ آل نبی کی قدر و منزلت کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور عزت کی وجہ سے ہے اب جس نے اس نسبت کو جو ان حضرات کو ذات نبوی سے حاصل ہے پہچان لیا بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اس نے ان حقوق و فرائض کو معلوم کر لیا کہ اس نسبت کی وجہ سے اس پر ان نفوس قدسیہ کے کیا کیا حقوق اس نسبت کی وجہ سے اس پر لازم اور واجب ہیں اور احترام نبوی کی وجہ سے ان کا کس قدر احترام کرنا لازم ہے۔

آیہ تطہیر کہاں نازل ہوئی؟

عمر بن سلیم فرماتے ہیں کہ آیہ تطہیر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مکان میں نازل ہوئی اسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ایک چادر میں انہیں ڈھانپ کر دعا فرمائی۔ خداوندیہ میرے اہل بیت ہیں ان سے نجاست کو دور فرما اور انہیں مژکی و مصفیٰ فرما دے اس وقت حضرت علی حضور علیہ السلام کے پس پشت بیٹھے ہوئے تھے آیت مباہلہ اور اہل بیت نبوت :- جناب سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ آیت مباہلہ کے

نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حنین کریمین جناب سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو بلایا اور بارگاہ میں عرض کیا خداوندیہ میرے اہل بیت ہیں۔

نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا جن کائیں آقا ہوں ان کے علی بھی آقا ہیں خداوند اتوان کو محبوب رکھ جن کو علی محبوب رکھیں اور جس سے علی ناراض ہوں تو بھی ناراضگی اختیار فرما۔
حضرت علی سے دشمنی نفاق کی علامت ہے

حضرت علی کی فضیلت میں حضور کا یہ فرمان کہ علی کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور حضرت سے بغض و عداوت نہیں رکھتا مگر منافق۔ (بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ جناب علی سے دوستی رکھنے والے تو مومن ہیں اور ان سے بغض و عداوت رکھنے والے زمرہ منافقین میں شامل ہیں۔)
حضرت عباس کے لئے اعزاز

حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں فرمایا خدا کی قسم کہ کسی دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے آپ کو محبوب نہ رکھے گا۔

چچا امیر تہ میں بمنزلہ باپ ہوتا ہے

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔
(لوگوں غور سے سنو) چچا امیر تہ کے اعتبار سے باپ کی مثل ہوتا ہے۔

حضرت عباس اور ان کی اولاد کو دعائیں

ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ کل صبح آپ اپنی اولاد کے ساتھ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ دوسرے دن حضرت عباس حکم نبوی کے مطابق تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک چادر سے ڈھک کر دعا فرمائی اے العالمین یہ میرے چچا بمنزلہ میرے والد بزرگوار کے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی جو میرے اہل بیت ہیں خداوند اتوان کو عذاب سے سی طرح محفوظ فرما دے جس طرح میں نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ راوی حدیث نے فرمایا ہے جس وقت

حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے مکاں کے در و دیوار سے آمین آمین کی آوازیں آرہی تھیں۔

اسامہ بن زید اور حضرت حسن کے لئے اعزاز

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید اور امام حسن کے ہاتھ پکڑ کر فرماتے خداوند امیں انہیں محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے وہی طریقہ اہل نبوت کے لئے بھی اختیار کرو اور حضور ہی کی وجہ سے ان کے احترام کو برقرار رکھو۔ جناب صدیق نے مزید فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھ کو یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں قربت نبوی کی وجہ سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کروں بقابلہ اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے۔

حنین کریمین کی محبت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام حسن سے محبت کی اس نے اللہ کو محبوب رکھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی (حضرات حنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) اور ان دونوں صاحبزادگان اور ان کے والدین سے محبت رکھی وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔

قریش کے لئے اعزاز

حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے قریش کی بے عزتی کی خدا اس کو بے عزت کرے۔ حضور علیہ السلام نے قریش کے بارے میں فرمایا ان آگے بڑھاؤ لیکن خود ان سے آگے نہ بڑھو۔

حضرت عائشہ کے لئے اعزاز

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی ایسی دبی بات کہہ کر مجھے ایذا نہ دو۔

عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن کو اپنے کانڈھے پر بٹھانے ہوئے یہ فرما رہے تھے میرے ماں باپ ان پر قربان یہ نبی علیہ الصلوٰۃ سے مشابہ ہیں اپنے والد حضرت علی سے مشابہ نہیں ہیں اس وقت حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔

عمر بن عبد العزیز کی اہل بیت سے عقیدت

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے حضرت عمر بن العزیز کے پاس گیا تو جناب عمر بن عبد العزیز نے فرمایا آئندہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو کسی کو میرے پاس بھیج دیا کیجئے باخط لکھ دیا کیجئے میں اس وقت نہایت شرمسار ہوتا ہوں جب آپ میرے پاس کسی ضرورت سے تشریف لاتے ہیں۔

دست بوسی صحابہ کرام کا معمول تھا

شعبی نے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت اپنی والدہ کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو سواری کے لئے ان کے پاس فحج لایا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر فحج کی رکاب تھام لی۔ یہ دیکھ کر جناب زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس سے فرمایا اے رسول اللہ کے عم زاد رکاب چھوڑ دیں لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم علماء کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں۔ یسُن کہ جناب زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس کا ہاتھ چوم کر فرمایا میں بھی اہل بیت نبوت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔

اسامہ بن زید کی اولاد کا احترام

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن اسامہ بن زید کو دیکھ کر فرمایا کاش یہ میرے خادم (غلام) ہوتے جب لوگوں نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ تو جناب اسامہ کے صاحبزادے محمد ہیں تو آپ نے ندامت سے گزرنے لگی کہ کے زمین کریدنی شروع کر دی اور فرمایا اگر حضور علیہ السلام انہیں دیکھتے تو ان سے بہت محبت کا اظہار فرماتے۔

اسامہ بن زید کی صاحبزادی عمر بن عبد العزیز کے دربار میں

امام اذاعی فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید (حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام) کی صاحبزادی اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دربار میں تشریف لائیں تو حضرت عمر بن عبد العزیز ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر ان کا استقبال کیا اپنے ہاتھ پر چادر لپیٹ کر ان کا ہاتھ لے متبعین سنت نبوی کی دیانت و تقویٰ کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی کو جناب اسامہ

اپنے ہاتھ میں لیا اپنی مسند پر لا کر بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھے اور ان سے آمد کی وجہ دریافت کی ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت نبوی سے محبت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے درخلاف میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ تین ہزار اور حضرت اسامہ کا تین ہزار پانچ سو مقرر فرمایا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ انہوں نے کسی جنگ میں مجھ پر سبقت نہیں کی ہے لہذا ان کے وظیفہ میں زیادتی کی وجہ کیا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے والد کو بارگاہ نبوی میں زیادہ منزلت حاصل تھی اور وہ حضور علیہ السلام کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے اور اسی طرح اسامہ بھی تم سے زیادہ محبوب نبوی تھے یہی وجہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب (اشارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی جانب ہے) پر ترجیح دی ہے۔

امیر معاویہ کا جذبہ صداقت

کابس بن ربیعہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہو گئی تھی ایک مرتبہ جناب کابس امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معاویہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی مسند پر لا کر بٹھایا۔ ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حضور علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے مرغاب کا علاقہ انہیں عنایت کیا۔

قرابت نبوی کی وجہ عفو و درگزر

عباسی حاکم جعفر بن سلیمان امام مالک رضی اللہ عنہ پر بہت ناراض ہوا اور آپ کو کوڑوں سے پٹوایا (مذلت سے آگے) جو سبقت تھی اس کی وجہ سے ان کا پورا اعزاز و اکرام کیا لیکن شریعت کے احکام کے مطابق بغیر حائل کے ان کا ہاتھ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لیا۔ ان کا یہ فعل مجروحہ درجہ کے ترقی پسند حضرات کے لئے مشعل راہ ہے نہ قبر دیا اذل اللہ^۱۔

۱۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے استقبال کرنے سے بربات واضح ہو گئی کہ اکابر دین کا کھڑے ہو کر استقبال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں درندان صحابہ سے ایسا غفلت شرع فعل صادر نہ ہوتا۔ مترجم

یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اسی حالت میں آپ کو گھر لائے۔ عیادت کرنے والوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا میں نے اس اذیت دلانے والے شخص کو معاف کر دیا ہے کسی نے آپ سے اس معافی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے یخوت ہوا کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آجائے اور حضور علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہو تو مجھے اس وقت ندامت ہوگی کہ میری وجہ سے حضور علیہ السلام کا قرابت دار کو عذاب و دوزخ کا مزہ چکھنا پڑے۔ مشہور یہ ہے کہ جعفر کی اس حرکت پر امیر مضمون نے امام مالک کو قصاص دلانا چاہا تو امام صاحب نے فرمایا خدا کی پناہ کوڑے لگتے وقت جو کوڑا بھی میرے جسم سے علیحدہ ہوتا تھا میں اسی وقت جعفر کو اس قرابت کی وجہ سے جو اس کو حضور علیہ السلام سے ہے معاف کر دیتا تھا۔

صلہ رحمی کی ایک مثال

ابو بکر بن عباس نے فرمایا اگر میرے پاس کسی ضرورت سے حضرت ابو بکر عمر و علی رضی اللہ عنہم تشریف لائیں تو میں انہیں حضرت علی کو ان دوسروں پر قرابت نبوی کی وجہ سے فوقیت دوں گا اور اگر مجھے آسمان سے زمین بھی گرایا جائے تو بھی میں یہی گوارا کروں گا کہ ان دونوں پر حضرت علی کو فوقیت دوں

کسی اہم واقعہ پر سب کو زنا معمول صحابہ تھا

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے ازواج مطہرات میں کسی بی بی کے انتقال کا ذکر کیا تو آپ فوراً سجدہ میں گر گئے لوگوں نے اس وقت سجدہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں حضور نے فرمایا ہے جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو۔ اور زوجہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون نشانی ہوگی۔

صاحب نبلت حضرات کی خدمت میں حاضری شیخین کا معمول تھا

ام امین رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی مولاۃ (باندی) ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور اپنی حاضری کی وجہ یہ بتاتے

تھے کہ حضور علیہ السلام بھی انہیں زیارت نواز کرتے تھے۔

حضرت حلیمہ بارگاہ رسالت میں

بنت جناب حلیمہ سعدیہ جب بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ان کی ضروریات کو پورا فرماتے تھے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد یہ محترمہ جب بھی حضرات صدیق اکبر و فاروق کے پاس تشریف لائیں تو وہ ان کا حسب حیثیت احترام فرماتے تھے اور ان کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے۔

پانچویں فصل

صحابہ کرام کی عزت و توقیر

گذشتہ صفحات میں اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے اس باب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت و توقیر حسن سلوک۔ ان کی اقدار انکا اکرام ان کی تعریف و توصیف ان کے لئے طلب رحمت ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور ان کے آپس کے معاملات سے پہلو تہی کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کی تعریف و توقیر درحقیقت سرور عالم کی ہی تعظیم و توقیر ہے۔

پہلی بات بھی قابل لحاظ ہے کہ ان واہی و تابہی روایات و حکایات سے پہلو تہی مگر انہوں اور بد مذہبوں کی منسوب کردہ غلط روایات سے اعراض اور ان نفوس قدسیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں ان سے بچنا اور ان پر اعتماد نہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان جو ایسی باتیں ہوئی ہیں جن پر اعتراض وارد ہوتا ہو اس کی ایسی تشریح و توضیح کی جائے جو مثبت پہلو کی حامل ہو اور اس سے ان کی تحقیر کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو۔ کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق وہ حضرات اسی کی مقبضی دستہ تھے۔

ان حضرات کے ساتھ نہ تو کسی کو غصہ کیا جائے اور نہ کوئی الزام لگایا جائے بلکہ اس کے برخلاف ان کے اخلاق حمیدہ اور صفات ستودہ کا تذکرہ کیا جائے اور بہتر تو یہ ہے کہ ان روایات پر جو ان کے کردار کو مطعون کرنے والی ہوں ان پر سکوت اختیار کیا جائے۔

صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہو تو تم خاموش رہو کیونکہ ان کی صفت تو خداوند کدیم نے قرآن کریم میں سورۃ فتح کے آخری رکوع اور دوسری آیات میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء
بینہم الخ۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول
ہیں لیکن جو ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ
آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کیلئے سخت
اور آپس میں نرم دل ہیں۔

(۲) والسابقون الاولون من
المہاجرین والانصار الخ
(۳) لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ
(پ ۲۶ ع ۱۱)
ایمان لانے والوں میں سب سبقت
رکھنے والے مہاجرین و انصار ہیں۔
بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی
ہو گیا جس وقت وہ آپ سے پیڑ کے
نیچے بیعت کرتے تھے۔

(۴) رجال صدقوا ما عاہد
اللہ علیہ
(پ ۲۷ ع ۱۹)
بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے
عہد کیا تھا اور اللہ نے ان کے عہد کو پرج
کرو کیا۔

صحابہ ترازوں کی مانند ہیں

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں کی اقتدا
کرو جو میرے بعد ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حضور نے مزید ارشاد فرمایا میرے صحابہ ترازوں کی مانند ہیں

ان میں سے جس کا بھی سہارا لوگے راہ یاب ہو گے۔

صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک کیونکہ کھانا بغیر نمک کے ٹھیک اور مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔
صحابہ سے عداوت اللہ کے غضب کا سبب ہے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں خوفِ خدا رکھو اور خدا سے ڈرو اور میرے بعد ان کو ہدفِ ملامت نہ بنانا جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان حضرات سے عداوت رکھی اس نے میری ذات سے عداوت کی وجہ سے انہیں مغموض رکھا۔ جس نے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچائی اور اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے والا بہت جلد اس کی پکڑ میں آجائے گا جس کی پکڑ نہایت شدید ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔ ان بطش ربکم لشدید۔

التسبوا صحابی

حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو اور انہیں بُرا نہ کہو۔ تم میں کوئی شخص اگر احد کی برابر سوزنا راہِ خدا میں دے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا کہ صحابی کو ایک طل یا اس کے نصف کو راہِ خدا میں دینے سے حاصل ہوگا۔

صحابی کو برا کہنے پر لعنت

معلمِ اخلاق سرورِ عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ رب العالمین اس کے ملائکہ اور تمام انسانوں کی جانب سے لعنت ہو اور اس جرم کا اثر رکاب کرنے والے کے فرائض و نوافل بھی بارگاہِ قبول میں نامقبول ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہو تو خاموشی سے سنو۔

صحابہ اور خلفاء راشدین کی خصوصیت :- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سر

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو تمام عالم انسانیّت میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب پر فضیلت حاصل ہے اور ان صحابہ میں میرے لئے چار کو خصوصی طور پر منتخب فرمایا گیا ہے وہ حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں حالانکہ میرے دوسرے صحابہ بھی بہت مقرب ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خصوصی نظر کریم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عمر سے بغض و عداوت رکھی وہ میرا باغی ہے۔
صحابہ سے بغض رکھنے والا اسلامی معاشرے سے خارج ہے

امام مالک بن انس اور دوسرے حضرات نے فرمایا جس نے صحابہ سے عداوت رکھی اور ان کے حق میں سب و شتم روا رکھی اس کا کوئی حق مسلمانوں کے مال غنیمت میں نہیں ہے اور اس کی دلیل سورہ حشر کی آیت سے ملتی ہے۔

والذین جاؤ من بعدہم
 یقولون ربنا اغفر لنا
 اور مال غنیمت ان لوگوں کے لئے ہے
 جو ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں اے
 رب ہمارے ہماری مغفرت فرما۔

صحابہ سے عداوت رکھنے والا کافر ہے

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے حضور علیہ السلام و الصلوٰۃ کے صحابہ کے ساتھ بغض و عداوت رکھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد درباری ہے۔

یغیظ بھم الکفار (پ ۱۲۴)
 تاکہ ان کے سبب کافروں کو غصہ دلائے
و درخصلتیں نجات کا سبب ہیں

عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جس میں یہ درخصلتیں ہوں گی وہ نجات حاصل کر لے گا (۱)
 صداقت (۲) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے محبت۔

خلفاء راشدین کی محبت کا انعام۔ جناب ایوب سختیانی نے فرمایا ہے جس نے حضرت

ابوبکر صدیق سے محبت رکھی بلاشک و شبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے حضرت عمر کو محبوب رکھا اس پر راہ حق کشادہ ہو گیا اور حضرت عثمان غنی سے محبت رکھنے والا نور البی سے مستغینہ ہوا اور حضرت علی سے محبت کرنے والے نے دین کی مضبوطی کو تھام لیا اور جس نے صحابہ کرام کی عظمت کو ملحوظ رکھا اور ان کی تعریف و توصیف کی اس نے خود کو نفاق سے بری کر لیا اور جس نے خلفاء راشدین اور صحابہ کی تنقیص کی وہ سنت نبوی کا مخالف اور سلف صالحین کے طریقہ کا دشمن ہے اور مجھے تو یہ ہے کہ ایسے شخص کا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف عود نہ کرے گا تا آنکہ وہ ان کی دشمنی سے تائب ہو کر ان سے محبت نہ کرنے لگے۔

حضور علیہ السلام کن سے راضی تھے

حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں ابوبکر سے راضی ہوں تم بھی انہیں پہچان لو۔ اس طرح حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے حق میں کلمات ارشاد فرمائے۔ لوگو توجہ سے سنا اللہ تعالیٰ بدر و حدیبیہ میں شریک صحابہ کی مغفرت فرمادی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھو، خبردار میرے صحابہ میرے غصہ اور میرے دامادوں کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ ان کے عزت و احترام کے بارے میں میری نصائح کو یاد رکھو ان میں سے کوئی تمہارا شاکی نہ ہو اور تمہاری بدگوئی اور لعن طعن پر ان میں سے کوئی تمہارے مظالم پر انصاف طلب نہ کرے کیونکہ یہ (بدگوئی) ایسا ظلم ہے جس کی بخشش روز قیامت نہ ہوگی۔

جناب معاویہ و عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ

ایک شخص نے جناب معانی بن عمرو سے کہا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا کیا موازنہ (جناب عمر بن عبدالعزیز کو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے) یہ سن کر جناب معانی کو غصہ آگیا اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا موازنہ بعد میں آنے والوں سے نہ کرو۔ امیر معاویہ کو

جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے جناب امیر حضور علیہ السلام کے صحابی۔ امیر المؤمنین کے بھائی حضور علیہ السلام کے کاتب وحی اور وحی الہی کے امین تھے۔

حضور علیہ السلام نے عثمان غنی سے عداوت رکھنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی

حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اس لئے انکار فرمادیا کہ وہ حضرت عثمان غنی سے عداوت رکھتا تھا حضور نے فرمایا عثمان سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے:

مسلمانوں کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھی جائے

انصار کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسلمانوں کی لغزشوں سے رُکھ نہ کرو اور ان کے نیک کاموں کو قبول کر لو۔"

صحابہ کرام اور میرے اہل خاندان کے بارے میں نصیحت پر عمل کیا جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا "میرے صحابہ اور میری سسرال والوں کے بارے میں میری نصیحتوں پر عمل کرو اور میرے فرمودات کی حفاظت کرو جس نے ان حضرات کے بارے میں میری باتیں یاد رکھیں وہ دنیا و آخرت میں محفوظ رہے گا لیکن جس نے میری نصائح پر عمل نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے خارج ہو جائے گا اور جو ان کی امان سے نکلے گا وہ اس کی پکڑ میں بہت جلد آجائے گا"

صحابہ سے عقیدت قیامت کے دن حضور کی محافظت کا سبب بنے گی

حضور علیہ السلام نے فرمایا "جس نے میرے فرمان کے مطابق میرے صحابہ کی عظمت کی وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں ہوگا لیکن جس نے ان حضرات کی تعظیم و توقیر نہ کی وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ مجھ سے اس قدر دور ہوگا کہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے گا۔"

نبی علیہ السلام معلم اخلاق ہیں

امام ہانک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام معلم اخلاق ہیں اور ادب کی تعلیم دیتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ نبی قدس ہیں جن کی ذاتِ حجتِ عالم

ہے جو ہمیں ربی مغفرت کے لئے نصف شب کو بستر سے اٹھ کر بتقیع تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے لئے دعائیں فرماتے ہیں۔ حضور ہمارے لئے اس طرح استغفار فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی کسی کو نصحت کرتے وقت دعائیہ کلمات کہتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی محبت اور ان سے دوستی کا حکم دیا ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ جو صحابہ سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھی جائے۔ حضرت کعب نے حضور سے درخواست کی تھی کہ آپ روز قیامت میری شفاعت فرمائیں۔

صحابہ سے محبت نہ کرنے والا حضور پر ایمان نہیں رکھتا۔

سہل بن عبد اللہ تستری نے کہا ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا اور حضور کے احکام کی عظمت نہیں کرتا وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔

چھٹے فصل آثار نبوی کی عظمت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعزاز و اکرام میں یہ امور بھی شامل ہیں کہ جن چیزوں کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے نسبت حاصل ہے اس کو بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے مثلاً ان مقامات کا احترام جہاں آپ تشریف لے گئے۔ کہ مکہ مکرمہ۔ مدینہ طیبہ اور دیگر مقامات منسوبہ (مولد ابنی صلی اللہ علیہ وسلم) اور ہر وہ چیز جس کو آپ نے چھوا ہے یا آپ سے متعلق ہے اس سے کوئی یاد والبتہ ہو تمام چیزوں اور مقامات کی تعظیم و توقیر کرنا اس طرح لازمی ہے جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و توقیر لازم اور ضروری ہے۔

ابو مخذرمہ اور حسن عقیقہ

صفیہ بنت نجہ فرماتی ہیں کہ جناب ابو مخذرمہ کے سر کے اگلے حصہ کے بال اس قدر لانے تھے کہ اگر بیٹھے بیٹھے ان کو کھولتے تو وہ زمین سے لگ جاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کھولتے کیوں نہیں تو اس عاشق رسول نے جواب دیا کہ ان سے ایک باد کا رہا البتہ ہے ان کو کس طرح کٹوا سکتا ہوں ان بالوں کو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا لمس میسر نہ رہا ہے۔

موتے مبارک سیف اللہ کی ٹوپی میں

جناب خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے چند موتے مبارک تھے اتفاقاً وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر گئی اس کو اٹھانے کی جناب خالد رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی اور اس اس سلسلہ میں چند صحابہ بھی شہید ہوئے بعد میں لوگوں نے جب ان سے شکایت کی اور اس ٹوپی کے بارے میں معلوم کیا تو جناب خالد نے فرمایا کہ اس ٹوپی کی بڑا تہ کوئی اہمیت نہ تھی لیکن اس میں نعمتِ بے بہا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موتے مبارک تھے اور اس کے حصول کی غرض و غایت میں دو امور پنہاں تھے ایک تو یہ کہ وہ ٹوپی کفار و مشرکین کے ہاتھ نہ لگ جائے اور دوسرا یہ کہ میں ان موتے مبارک کی برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھول یہ تھا کہ وہ بستر نبوی کی اس جگہ کو جہاں حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے لمس کرتے (چھوتے تھے) پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرہ پر ملتے تھے۔

امام مالک مدینہ میں سواری نہیں کرتے تھے

امام مالک رضی اللہ عنہ حرمتِ مدینہ کا اس قدر خیال رکھتے کہ آپ مدینہ طیبہ میں سواری پر نہیں چلتے تھے ہمیشہ پایادہ چلنے کو ترجیح دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میری غیرت و حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس ارضِ مقدس کو جہاں حضور علیہ السلام آرام فرمایاں اسے سواری کے جانور کے سموں سے پامال کروں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اس معمول کا اس وقت تذکرہ فرمایا جب کہ آپ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو سواری کے تمام گھوڑے عنایت فرما دیے تو امام شافعی نے عرض کیا کہ مناسب ہو تا کہ آپ اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑا روک لیتے تب امام مالک نے اپنے معمول کے متعلق نظارۂ کمان کو بے وضو نہ چھوڑنا

احمد بن فضالہ زہاد اپنے وقت کے ماہر تیر انداز تھے وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جو نبی علیہ السلام کے دستِ اقدس میں رہی تھی۔

سرسزمین مدینہ کی اہانت پر دُڑے لگائے گئے

ایک معزز شخص مدینہ طیبہ کی زمین کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے ردی اور بیکار کہا امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو تیس درے مارنے کا حکم دے دیا اور فرمایا یہ شخص تو قابلِ گردن زدنی ہے کیونکہ یہ اس مقدس سرسزمین جہاں سرور کائنات آرام فرمایا ہیں اس کو ردی اور بیکار کہتا ہے اور اس کو پاک و طیب اور منفعت بخش نہیں سمجھتا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں فرمایا جو شخص اس سرسزمین پر کوئی نیا فتنہ پیدا کرے گا یا فتنہ گر کو پناہ دے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول، فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو اور اس کی فرض و نفل عبادت بھی قبول نہ ہوگی۔

حضور علیہ السلام کے عصائے مبارک کی توہین پر غیبی سزا

ہجاء غفاری نے حضور علیہ السلام کا عصائے مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑنا چاہا لیکن لوگوں نے شور مچا کر اس کو روک دیا لیکن اس کو غیبی سزا اس طرح ملی کہ اس کے گھٹنے میں چھوڑا نکلا جس نے ناسور کی شکل اختیار کر لی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹی گئی اور وہ اسی سال مر گیا۔

منبر نبوی کے قریب کھڑے ہو کر جھوٹی قسم کھانے پر سزا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے منبر کے قریب کھڑے ہو کر جھوٹی قسم کھائی اس کو جہنم کے گڑھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

عقیدت و محبت کا انداز

ابو الفضل جبرہری رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کی حاضری کے لئے حاضر ہوئے اور مدینہ طیبہ کی آبادی قریب آئی تو سواری سے اتر پڑے اور پیدل چلتے ہوئے رو رو کر یہ اشعار گنگنا تے جاتے تھے۔

ولما راٰ ثناء بسم من لم يدع لنا فواد عرفان الرسوم ولا لب

جب ہم نے اس ہستی کے مقدس نشانات کو دیکھا جس نے نشانات کی معرفت کے لئے ہماری عقل و غرور کو نہ چھوڑا۔

نزلنا عن الاكوار غشى كرامة
عن بان عنه ان نلم به ركب
لہذا ہم اس محبوب کے تقدس کی خاطر اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور پایادہ چلے تاکہ سواری پر چلنے کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔

جذب کامل کا ایک اور واقعہ

ایک اہل دل کا بیان ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آبادی کے قریب پہنچے تو بے ساختہ یہ اشعار پڑھنے لگے۔

رفع الحجاب لنا فراح لنا طهرى
فتمرت قطع دونه الاوهام
جب پردہ اٹھا تو ایسے مناظر نظر آئے جس سے دیکھنے والے کے تمام اوجہ ختم ہو گئے
واذا المطى بلفظ محمد
فظهر رهن على الرجال حرام
جب ہماری سواری کی حضور تک رسائی ہو جائے تو اب کجاووں پر بیٹھنا ہے۔
قربتنا من خير من وطى الشرى
فلها علينا حرمة وذم
جب ہمیں ایسی بارگاہ میں رسائی حاصل ہو گئی جو زمین کو پامال کرنے والوں میں سب سے بہترین تو سواریوں کو ہماری طرف سے امان ہے۔

بھاگا ہوا غلام آقا کے پاس سواری پر نہیں آتا

ایک صاحب دل نے پایادہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی لوگوں نے جب ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے فرمایا بھاگا ہوا نافرمان غلام آقا کے پاس سواری پر نہیں جاتا مجھ سے اگر ممکن ہوتا تو میں یہ سفر سر کے بل کرتا نہ کہ قدموں کے ذریعے

مقام نزول وحی اور دیگر مقاماتِ مقدسہ کی عزت و حرمت لازم ہے

مصنف کتاب جناب قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ ان مقدس مقامات کی عزت و حرمت جہاں وحی الہی آئی اور نزول قرآن کی سعادت حاصل ہوئی یا جن مقامات پر جناب جبریل مکاتیل آتے رہے یا دوسرے معزز فرشتے اترتے اور اپنی منازل کی جانب جاتے رہے یا وہ میدان جہاں تسبیح و تقدیس کی صدائیں گونجتی رہی ہیں جہاں سید الانبیاء علیہ السلام نے اوقات عزیز بسر فرمائے یا جہاں سے سنت نبوی و اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی۔ وہ مساجد و مکان جہاں وحدانیت اور اسلام کے درس دیے گئے یا درس و تقدیس کے گواہ اس مقام کے دروہام ہوئے۔ یا وہ مقام جہاں سید الرسل نے قیام فرمایا وہ منازل و مقامات جہاں سے نبوت کے چشمے جاری ہوئے اور فیضان رسالت نے تاریکی کو نور میں بدلا۔ وہ مقام حبس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے لمس کی سعادت حاصل ہوئی اور وہ جگہ جہاں سرور عالم آج بھی عموماً استراحت ہیں۔

ان مقامات کی آج بھی عزت و توقیر لازم ہے اور ان مقدس مقامات کی ہوا میں سونگھی جانی ضروری ہیں اور ان مقامات کے دروہام کی تفصیل قلب و روح کا سرمایہ حیات ہے۔

یا دار خیر المرسلین ومن بہ ہدی الا نام وخص بالایات
اے سید المرسلین کے کاشانہ اقدس اور آپ سے منسوب چیز جو جن سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور معجزات حیران پروردار ہوئے۔

عندی لاجلک لوعة و صباۃ و تشوق متوقد الجمرات
میرے پاس تمہارے لئے سوزش عشق اور ایسا دالمانہ جذبہ شوق ہے جس سے چنگاریاں بھی روشن ہیں۔

وعلی عہد ان ملأت بمحاجرہ من تلکم الجذرات والعروصات
خدا کی قسم میرا جذبہ یہ ہے کہ میں ان میدانوں یا دیواروں کو اپنی آنکھوں میں سمجھوں۔

لا غفرن مصون شیلی بیسنا من کثرة التقبیل والرشفات

میں ان مقامات کو اس کثرت سے بوسے دل جس سے میری سیاہ داڑھی تک خاک آلود ہو جائے۔

لولا العولی والاعادی زرتہما ابداً ولو سمیعا علی الوجہات
اگر مواقع میسر ہوتے اور مانع سد راہ نہ ہوتے تو میں ہمیشہ ان مقامات کی زیارت کرتا اور جود
کہ میرے رخسار گرد آلود ہو جاتے۔

لکن ساہدی من حنیل تحیدی لقطین تذک الداء والحجرات
لیکن غفریب میں ان مکانوں اور حجروں کے رہنے والوں پر صلوٰۃ و سلام کے تحفے پیش کروں گا
انکھا من المسک المتق نفحة نقشاه بالاحمال والدرکات
جو مشک سے خوشبو کی پٹیں مارتی ہوں گی اور جسے صبح و شام ڈھانک لیں گے۔
وتخصه بزوالی الصلوٰات و نواہی التسلیم والبرکات
ان کو پاکیزہ و درود اور زیادہ سلام برکات سے مخصوص کرتی ہیں۔

چوتھا باب صلوٰۃ و سلام کی فضیلت

حضور علیہ السلام و السلام پر درود بھیجنے کا حکم اور اس کی فضیلت کے سلسلہ میں ارشاد
باری تعالیٰ ہے۔

ان الله و ملائکة یصلون
علی النبی: (پکا ع ۴)
(علیہ السلام) پر درود بھیجتے ہیں۔

سید المفسرین جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود
بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل کرتے ہیں لیکن
بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر رحم فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔

صلوٰۃ کے لغوی معنی

مبرونے کہا ہے کہ صلوٰۃ کے لغوی معنی رحم کرنا ہیں لہٰذا آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحم فرمانے کی استدعا کرتے ہیں۔

حدیث میں صلوٰۃ کے معنی

حدیث میں صلوٰۃ کے معنی اس طرح بیان ہوئے ہیں جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کے لئے فرشتے اس طرح دعا گو ہوتے ہیں خداوند اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما۔

صلوٰۃ کا مفہوم حضور علیہ السلام کے تقدس میں اضافہ ہے

بقیہ نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب صلوٰۃ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و تقدس میں اضافہ اور دوسروں پر رحمت الہی کا نزول ہے۔

ابوالعالیہ نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجمع ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا اور

فرشتوں کی دعا

مصنف کتاب علیہ الرحمۃ کی تحقیق

مصنف کتاب جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی حدیث میں صلوٰۃ اور برکت کے فرق کو ظاہر فرمادیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں لفظوں کے معنی مختلف ہیں۔

رب العالمین کے بندوں کو درود و سلام بھیجنے کے سلسلہ میں قاضی ابوبکر بن بکیر کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اس آیت کریمہ کے نزول کا مقصد صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسی طرح صحابہ کے بعد کے دور کے لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ حضریٰ رضہ انور اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کریں۔

حضور علیہ السلام پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کی وجوہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے سلسلہ میں تین وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

(۱) آپ کی ذات مقدس اور آپ کے رفتار پر سلامتی ہو اس معنی کو اگر مراد لیا جائے تو سلامت مصدر تصور ہوگا جیسے لَذَاذ اور لَذَاذَة -

(۲) سلام کا معنی یہ ہوگا کہ سلام آپ کی حفاظت اور رعایت پر ہے اور وہی متولی اور فکیل ہے ان معنی کے مطابق سلام سے مراد ذات باری ہوگی کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے -

(۳) سلام ساعت اور انقیاد کے معنی میں مستعمل ہے اس وقت معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہونگے آیت کریمہ شاہد ہے -

فلا وربک لا یومنون	اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ
حتیٰ یحکمورک فیما شجر بینہم	اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا	کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ
و حرجا کما قضیت ویسلوا	بنائیں پھر آپ کے حکم کے مطابق اپنے
تسلیمًا -	دلوں میں کوئی خیال نہ لائیں اور صدق ل
(پ ۶۷)	تسے تعمیل ارشاد کریں -

پہلی فصل

درود کی اہمیت اور اس کی فرضیت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے جو کسی وقت یا تعداد کے ساتھ محدود نہیں کیونکہ رب کریم نے اس کے بارے میں مطلقاً فرمایا ہے۔ ملکہ امت اور صلوات امت نے اس حکم کو بالاجماع واجب پر محمول فرمایا ہے۔

ابو جعفر طبری نے اس آیت کو استحباب پر محمول کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اجماع بھی اسی پر ہے مطہم یہ ہوتا ہے کہ مومن نے ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنے کو مستحب کہا ہے کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنے سے

و جب ادا ہو جاتا ہے اور پھر گناہ لازم نہیں آتا جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی شہادت عمر میں ایک مرتبہ ہی دینا فرض ہے اور اس کے بعد اس کی تکرار مستحب و محبوب اور اہل اسلام کے شعائر و علامات میں سے ہے۔

مشہور عالم و مفکر جناب قاضی ابوالحسن تصار نے فرمایا ہے کہ ادائے درود انسان پر مطلقاً واجب ہے اور قدرت کے باوجود عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔

قاضی ابوبکر بن بکیر نے فرمایا رب العالمین نے مخلوق پر فرض فرمایا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں اور اس میں وقت و تعداد کی کوئی قید نہیں ہے لہذا انسان پر لازم ہے کہ اس سے غفلت نہ برتے اور کثرت سے درود و سلام پیش کرتا رہے۔ ابومحمد بن نصر نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر مطلقاً درود بھیجنا واجب ہے۔

تمام عمر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے

ابو عبد اللہ محمد بن سعید نے فرمایا ہے امام مالک اور ان کے رفقا کا مسلک یہ ہے کہ ایمان کے بعد حضور علیہ السلام پر درود عرض کرنا فرض ہے اور اس میں نماز کی تخصیص نہیں اگر کسی نے تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا تو اس سے فرض ساقط ہو گیا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کا مسلک یہ ہے جس درود کے پڑھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ صرف نماز میں فرض ہے۔ ان حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ وہ درود واجب جو نماز کے علاوہ ہے۔

جعفر طبری امام طحاوی نے علماء متقدمین و متاخرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ تشہد میں سلام سے پہلے اگر درود شریف نہیں پڑھا تو نماز نہ ہوگی اگرچہ اس سے پہلے اس نمازی نے درود کیوں نہ پڑھ لیا ہو لیکن اس بارے میں امام شافعی کے قول کی تائید نہ تو مسلم کے اقوال سے ملتی ہے اور نہ خلف کے۔ علاوہ ازیں علماء کی ایک جماعت نے اس بارے میں ان کا سخت تعاقب بھی کیا ہے ان میں طبری و قشیری بھی شامل ہیں۔

حضرت ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی نماز نہ پڑھے جس کے قعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود نہ ہو اگر کسی نے اس کو ترک کر دیا تو امام مالک سفیان ثوری اور دیگر علمائے مدینہ کی تحقیق کے مطابق اس کی نماز جائز ہے دیگر اہل علم حضرات نے اس کی تائید فرمائی ہے لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے مستحب یہ ہے کہ نماز کے قعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود پڑھا جائے اور اس کا قصد ترک کرنے والا ملامت کا مستحق ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں اپنی تحقیق کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قصد اقعہ اخیر میں درود نہ پڑھنے سے نماز واجب الاعداد ہوگی۔

ابو محمد بن ابی زید نے محمد بن مواز کا ایک قول نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا فرض ہے لیکن اس قول کی تشریح جناب ابو محمد نے یہ فرمائی ہے کہ یہ فرض مستقل اور علیحدہ ہے جو نماز نہیں ہے اور اس کی تائید محمد بن عبد الحکیم کے قول سے ملتی ہے۔ لیکن ابن قسار اور عبد الوہاب صاحبان فرماتے ہیں کہ محمد بن مواز نماز میں درود شریف پڑھنے کی فرضیت کے قائل تھے اور یہی مسلک امام شافعی کا بھی ہے۔

نمازیں درود فرض ہونے کے بارے میں امام مالک کے مین قول

ابو یعلیٰ عبدی مالکی نے درود شریف کے بارے میں امام مالک کے مین قول نقل کئے ہیں۔ واجب سنت اور مستحب لیکن خطابی اور امام شافعی نے اس تحقیق کے سلسلہ میں ان کا تعاقب کیا ہے خطابی کا کہنا ہے کہ یہ نماز میں واجب نہیں ہے اور اس پر تمام فقہار کا سوائے امام شافعی کے اتفاق ہے اور امام شافعی کا کوئی موبد اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ اس قول پر کسی دلیل و حجت کا تو اس معاملہ میں خطابی فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے پہلے دور کے تمام اہل علم کا اس پر عمل بھی رہا ہے اور اس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی پر کافی تنقید بھی کی گئی ہے اور وہ تشہد جس کے پڑھنے پر امام شافعی نے زور دیا ہے وہ جناب عبد اللہ بن مسعود کا روایت کردہ ہے جس کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ درود شریف مجھے حضور علیہ السلام نے یاد کرایا تھا مگر ابن مسعود کی روایت میں اس کو نماز میں پڑھنے کی کہیں تصریح نہیں

اسی طرح درود پاک جو مختلف الفاظ میں دوسرے راویوں سے مروی ہیں مثلاً جناب ابو ہریرہ ابن عباس ابن عمر جابر البوسعید خدری ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم ان حضرات کی روایت سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔

حضرت ابن عباس البوسعید خدری و جابر رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ حضرتیں تشہد اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح آیات دسور قرآنی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہمیں منبر رسول علیہ السلام پر بیٹھ کر تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھا اس کی نماز نہیں لیکن اس حدیث کو نقادان حدیث نے ضعیف بتایا ہے۔

ابو جعفر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث اس طرح نقل فرمائی سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔

نماز میں درود کے بارے میں امام ابو جعفر کا قول

دارقطنی نے فرمایا کہ صحیح قول وہ ہے جو ابو جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اگر میں ایسی نماز ادا کروں جس میں حضور علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ ہو تو میرے لئے ایک یہ نماز نہ ہوگی۔

دوسری فصل

جہاں درود و سلام پڑھنا مستحب ہے

اس فصل میں ان امور کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس کس جگہ درود و سلام پڑھنا مستحب ہے قصہ اخیرہ میں تشہد و دعا کے درمیان درود شریف پڑھنے کے بارے میں گذشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے اب وہ مواقع جہاں درود پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے ملاحظہ ہوں۔

حضور علیہ السلام نے نماز و دعا کا طریقہ تعلیم فرمایا

جناب فضالہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے نماز کے بعد دعائیں حضور علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑھا ہے یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے عجلت سے کام لیا ہے پھر حضور علیہ السلام نے اس شخص کو اور دوسروں کو بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس کے بعد اس کے نبی (علیہ السلام) پر درود بھیجو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چاہو سوسمانگوئیں اور روایت میں تحمید کی بجائے تجحید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی بزرگی کا تذکرہ کرو اور یہی روایت زیادہ قوی ہے۔

دعا آسمان وزمین کے درمیان معاشقہ رشتی ہے

امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے نما آسمان وزمین کے درمیان معاشقہ رشتی ہے اور اس وقت تک بارگاہ الہی میں باریاب نہیں ہوتی جب تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھو پاک نہ پڑھا جائے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب علی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آل نبی پر بھی درود بھیجا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث دوسرے راویوں سے بھی منقول ہے۔

آداب دعا

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہو تو پہلے اس کی ایسی حمد و ثنا کرو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھو اور اس کے بعد جو چاہو سوسمانگو یہ طریقہ قبولیت دعا کے لئے نہایت مؤثر ہے۔

مجھے سوار کے پیالہ کی مانند نہ بناؤ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضور نے فرمایا مجھے سوار کے پیالہ کی مانند نہ بناؤ جو پہلے اس کو پانی سے بھرتا ہے پھر اس کو رکھ دیتا ہے اور اپنے سامان کی ترتیب اور اس کو اٹھانے ہٹانے میں لگ جاتا ہے پھر جب اس کو پانی کی حاجت ہوتی ہے

تو اس میں سے پیتا ہے و منو کرتا ہے در نہ اس کو بھینک دیتا ہے تم جب دعا کرو تو ابتداء میں مجھ پر درود پڑھو و وسط دعائیں بھی درود پڑھنے سے غفلت نہ کرو اور آخر کلمات دعا و درود ہونے چاہئیں۔

(اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی تو حضور علیہ السلام کو یاد کر لیا اور جب ضرورت ختم ہوئی تو پھر غائب غفلت میں پڑ گئے مگر دعوالم نے فرمایا مجھے حال میں یاد رکھو اور مجھ پر درود و سلام عرض کرتے رہو کیونکہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا رضائے الہی کا سبب ہوتا ہے (مترجم))

دعا کے ارکان

ابن عطیہ نے آداب دعا کے سلسلہ میں فرمایا ہے۔ دعا کے ارکان پندرہ سامان اور وقت ہیں اگر دعا ارکان کے موافق ہوئی تو بارگاہ الہی میں متجاوب ہوگی اگر پروں کے موافق ہوئی تو اوپر پرواز کی جائے گی اگر مناسب اوقات میں ہو تو کامیاب ہو جائے گی اور اسباب مہیا ہو گئے تو کامل تک پہنچے گی۔

دعا کے وقت یہ باتیں ضروری ہیں

دعا کے ارکان میں حضور قلب۔ رقت۔ سکون۔ خشوع۔ ماسویۃ اللہ سے قطع تعلق اور اللہ تعالیٰ کی جانب قلب کا رجحان ہیں۔ صدق و رضا دعا کے لئے پروں کا کام کرتے ہیں اور صبح کا وقت قبولیت دعائیں پر تاثیر ہے اور قبولیت دعا کے لئے حضور علیہ السلام پر درود موثر سبب ہے

دو درودوں کے درمیان مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔

ایک حدیث میں اس طرح تعلیم فرمائی گئی ہے کہ دو درودوں کے درمیان مانگی ہوئی دعا بارگاہ قبول سے کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دعا آسمانوں میں پرے میں رہتی ہے لیکن جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دعا بھی درود کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس کی دعا

جناب خلیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دعا کا طریقہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب ابن عباس دعا فرماتے تو آخر میں اس طرح فرماتے استغفر اللہ یا اللہ میری دعا قبول فرما اس کے بعد

فرماتے ان تصلى على محمد عبدك ونبیک ورسولک افضل ما صلیت علی احد من خلقک
اجمعین آمین۔

دروڈ پڑھنے کے دوسرے مواقع

جب حضور علیہ السلام کا نام نامی سنا جائے یا حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو یا حضور علیہ السلام کا
نام زبان پر آئے یا لکھا ہو یا پڑھے یا اذان میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی سُننے تو ان سب مواقع
پر بارگاہ نبوی میں ہدیہ درود پیش کرے۔

ذکر رسول سُن کر درود نہ پڑھنے والا ذلیل و خوار ہوگا

حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا
ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔

کن مواقع پر درود نہ پڑھنا چاہیے

ابن حبیب ذبیحہ کے وقت درود پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور جناب سمخون نے تعجب کے
موقع پر درود پڑھنے کو مکروہ بنایا ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ صرف حساب و کتاب اور حصول ثواب کی نیت
سے درود پڑھا جائے۔

ربیع نے ابن قاسم سے روایت کی کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں ذکر الہی کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا
جائے۔ ایک ذبیحہ کے وقت دوسرے پھینک آنے کے بعد۔ ان مواقع پر ذکر الہی کے بعد محمد رسول اللہ
بھی نہ کہا جائے اگر کسی نے کہا تو یہ محسوب نہ ہوگا۔ ابن شعیب نے فرمایا ہے کہ ان مواقع پر یہ مناسب
نہیں کہ درود کو سنت قرار دیا جائے (کیونکہ اس سے فساد و ابہام کا خطرہ ہے)۔

جمعہ کے دن درود کی کثرت کی جائے

امام نسائی نے اُدس سے منقول ایک روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سرور عالم

علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کر۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنے کا حکم صاحبان محبت و عقیدت نے مسجد میں داخل

ہوتے وقت بارگاہ نبوی میں ہدیہ درود پیش کرنے کی ترغیب دی ہے۔

مسجد میں داخل ہونے وقت دو دعا پڑھیں

ابو اسحاق بن شعبان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود عرض کرے اور آل نبوی صلی علیہ وسلم کی رحمت و برکت کا خواست گار ہو اور اہل بیت نبوت پر سلام عرض کرے اس کے بعد اللھم اعصر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک اور جب مسجد سے نکلے تو بھی اسی طرح کرے کیونکہ مسجد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کی جگہ بنایا ہے۔

گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیئے

عمر بن دینار نے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح و تفسیر اس طرح فرمائی ہے۔

فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی

جب تم گھر میں داخل ہو تو خود

کو سلام کرو۔

انفسکم (پ ۸ ع ۱۲)

جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرو لیکن اگر گھر خالی ہو اور اس میں کوئی مکین نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں بروت (گھروں) سے مسجدیں مراد ہیں لیکن نفعی نے فرمایا کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

جناب علقمہ کا معمول

جناب علقمہ فرماتے ہیں میرا معمول یہ ہے جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اس طرح کہتا ہوں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وعلیٰ آلہ وسلم۔

لیکن جناب کعب سے جو روایت مروی ہے اس میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ درود پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔

ابن شعبان کے قول کی دلیل

ابن شعبان کا وہ قول جو اوپر مسجد میں داخل ہوتے درود و دعا کے ذیل میں نقل ہوا ہے۔ اس کی دلیل جناب سیدہ فاطمہ کی اس حدیث سے ملتی ہے جس میں موصوفہ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ اذکار معمولات میں سے تھے اور ابو بکر بن عمرو بن حرم سے بھی یہی منقول ہے لیکن انہوں نے سلام و رحمت کا بھی تذکرہ کیا ہے جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس کے اختلاف کے بارے میں دوسری جگہ ذکر کر دیا ہے۔

نماز جنازہ میں درود پڑھا جائے

ابو امام رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نماز جنازہ میں درود پڑھا سنت ہے انہیں مقامات میں وہ مقامات جہاں درود شریف پڑھنے کے بارے میں جن پر امت کا عمل برابر چلا آ رہا ہے اور کسی نے بھی نبی علیہ السلام اور ان کی آل پر درود شریف پڑھنے کی نہ تو مخالفت کی ہے اور نہ انکار کیا ہے مثلاً رسالوں کتابوں میں بسم اللہ حمد باری کے بعد درود شریف لکھنے کا معمول ہے یہ معمول صدر اول میں نہ تھا بلکہ یہ سلسلہ بنی ہاشم کے دور میں شروع ہوا اور اس کے بعد اب تک جاری ہے اور یہی نہیں بلکہ بعض مصنفین و مؤلفین کو کتاب کی ابتدا اور انتہا میں درود شریف لکھتے ہیں۔

کتاب کی ابتدا میں درود و سلام لکھنے پر انعام

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک میرا نام اس کتاب میں ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔

تشہد میں حضور پر سلام پڑھا جاتا ہے

درود پڑھنے والی جگہوں میں ایک مقام نماز ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تشہد (التحیات) و علیٰ لے صاحبان معیت و محبت نے ابو امامہ کی حدیث نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنازہ کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھا باعث برکت و ثواب ہے۔ (مترجم)

عباد اللہ الصالحین تک پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے رحمت الہی اور سلام رب العالمین کے ہر بندہ کو پہنچ جائے گا اور انہیں مقامات درود کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ تشہد میں عباد اللہ الصالحین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبیدہ ورسولہ پڑھے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشہد کے بعد سلام سے پہلے درود شریف پڑھا کرتے تھے اور خود امام مالک نے مسبوط میں اسے مستحب فرمایا اور یہ بتایا کہ میرا معمول ہے اور میں سلام سے قبل درود شریف پڑھتا ہوں اور اس کی سند میں وہ حضرات ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش فرماتے ہیں کہ یہ دو وزن سلام سے قبل السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین پڑھا کرتے تھے۔

اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ امور استحبائی میں ہے کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت نمازی آسمان و زمین کے ہر نیک بندے خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان ان سب کی نیت کرے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب مجموعہ میں فرمایا ہے کہ میں مقتدی کے لئے مستحب جانتا ہوں کہ جب امام السلام علیکم کہے تو وہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین السلام علیکم کہے۔

تیسری فصل

درود و سلام کس طرح پیش کیا جائے

جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے اور بارگاہ نبوی میں بیٹھنے کے آداب تعلیم فرمائے ہیں اسی طرح بارگاہ نبوی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے طریقہ بھی سکھائے گئے ہیں ابو حمید سامدی فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کس طرح درود پیش کریں تو حضور نے فرمایا تم اس طرح درود پیش کیا کرو اور یہ پڑھا

کرو۔ اللہم صل علی محمد وازواجه وذریته کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجه وذریته کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید وذریۃ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔

امام انک نے ابو سعید انصاری کے حوالہ سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے درود پڑھنے کے یہ الفاظ تعلیم فرمائے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اور سلام کے الفاظ وہی ہیں جیسا کہ پہلے تعلیم کئے گئے ہیں۔

کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ یہ ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عقبہ بن عمرو نے یہ الفاظ بتائے ہیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ ابو سعید خدری نے یہ الفاظ بتائے اور معانی حدیث کی تفصیل سے آگاہ فرمایا۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک۔

حضرت علی کی روایت اور انداز تعلیم نبوی

جناب علی ابن ابی طالب سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے ہاتھ میں شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل امین نے اس طرح میرے ہاتھ میں شمار کیا تھا کہ یہ کلمات بارگاہ الہی سے اس طرح نازل ہوئے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ورحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ورحم علی محمد وعلی آل محمد کما تحنن علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم و سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل

ابراہیم انک حمید مجید۔

اجر و ثواب کا پورا حصہ ملنے کا طریقہ

جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا حصہ پوری ناپ سے ملے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھے تو یہ الفاظ آراء۔ اللہ وصل علی محمد النبی وازواجه امہات المؤمنین وذریتہ و اہل بیتہ کماصلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔

رحمت عالم سے زید بن خارجہ کا استفسار

زید خاجہ انصاری فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ پر کس طرح درود پیش کریں تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو اس کے بعد خوب رقت خروش اور کوشش سے بارگاہ الہی میں معروف و پیش کرو اس کے بعد ان کلمات سے میری بارگاہ میں درود پیش کرو۔ اللہم بآرک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔

حضرت علی اور کلمات درود شریف

سلامہ کندی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے لئے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ اللہم و احمی المدحوات وباری المسموعات اجعل شرا لک صلواتک و نوا می برکاتک و رافۃ لک علی محمد عبدک و رسولک الفاتح لہما اعلیٰ و الخاتم لہما سبق و العن الحق بالحق و الدامع لجنات الا با طیل کما حمل فاضطلع بامرک لہما لک مستوفی فی مرضاتک و امبا الوحیک حافظا لہما کما مضیا علی نفاذ امرک حتی اوری قبہ لقا لیس آلاء اللہ فصل باہلہ اسبابہ بہ ہدیت القارب بعد خرفات الفتن والاشم و یلیج ہوضات الاعلام و منیر الاسلاہ و فہو امیدک المامون و خازن علمک الخزون و شہیدک یوم الدین و بعدیک نعدۃ و رسولک بالحق و رحمۃ اللہ فاضلہ فی عدنانک اجزۃ مناعفات الخیر من ضلالتک کلمات لہ غیر مکدرات

من نور نوریک الاحوال وجزیریل عطائک المعلوم اللہ اعلیٰ علی بناء الناس
بناءہ وادوارہ شوالیک و اتمل نوره واجیزہ من ابتعاک لہ مقبول
الشہادۃ و مرضی المآلۃ ذا منطلق وعدل و خطۃ فصل و برہان عظیم۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ درود شریف بھی منقول ہے۔ امان اللہ و سکتہ یسارن
علی النبی الایہ لیک۔ اللہم ربی و سعدیک صاۃ اللہ میر الرحیم والعلمیک
التریین والسدیفین والشہادۃ والہ الحین وما سمح لک من شی یارب العالمین
علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین و سید المرسلین و امامہ المتقین و رسول
رب العالمین الشاہد البشیر والمدعی الیک باذنہ السراج المنیر و علیہ السلام۔
حضرت عبداللہ بن مسعود اور الفاظ درود

حضرت عبداللہ بن مسعود نے بارگاہ نبوی میں درود پیش کرنے کے لئے یہ الفاظ تعلیم فرمائے۔
اللہم اجعلن صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و
خاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر و رسول الرحمة اللہم البعثہ
متماما محمد و اٰی غبطہ فیہ الاولون والاخرون۔ اللہم صل علی محمد و علی آل
محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک سمید مجید۔

حوض کوثر سے سیرابی کا نسخہ

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے حوض نبوی سے پُر پُر پانی پینا
نہیں ہے اس کو چاہیئے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صل علی محمد و علی آلہ واصحابہ
و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیئہ واصهارہ و انصارہ و اشیاعہ و
محبة و امتہ و علیٰ جمیعہم اجمعین۔ یا ارحم الراحمین۔

جناب طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ان کلمات سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود

پیش فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت محمد اکبرؐ بڑی، و ارفع درجۃ العلیاء و آتہ
سولہ فی الآخرۃ و الاولیٰ کما اتیت ابراہیم و مرسلہ۔

حضرت ابن مسعودؓ کی نصیحت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نہیں نہیں معلوم کہ کونسا در در بارگاہ رسالت میں پیش
ہوگا لہذا جب تم در در پڑھنا چاہو تو یہ در در پڑھا کر۔ اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی
المرسلین و امام التیقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر
و رسول الرحمة اللہم البعثہ مقاما محمودا یغبط فیہ الاولون و الاخرین
اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کہ اصلیت علی ابراہیم انک احمد مجید
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔

درود و سلام اور اقوال صحابہ و اہل بیت

صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار وغیرہ سے طویل درود اور کثرت دعائیں اور حضور علیہ السلام
کے فضائل بجز منقول میں جو کچھ علاوہ بھی ہیں جو یہاں مذکور ہوتے اور حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی کہ وہ
سلام پڑھو جس کی تمہیں تربیت دی گئی ہے تو اس سے تشہد کا سلام مراد ہے۔ السلام علیہ ایہا
النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو تشہد منقول ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ لام علی نبی
اللہ السلام علی انبیاء اللہ ورسولہ السلام علی رسول اللہ السلام علی محمد من عبد اللہ
علینا وعلی المومنین و المومنات من غلب منهم و من شهد اللہم اغفر ل محمد و قبل
شفاعتہ و اغفر ل اہل بیته و اغفر لی و لوالدی و لما ولد و رحمہما السلام علینا
و علی عباد اللہ الصالحین السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی کلمات میں حضور علیہ السلام کے لئے دعائے مغفرت
کی گئی ہے اور قبل میں جو رہا ہے حضرت علی سے منقول ہیں اس میں رحمت کی دعا کی گئی ہے لیکن حضرت

علی کی مرفوع حدیث کے علاوہ اگر کسی کی روایت کردہ حدیث میں حضور علیہ السلام کے لئے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں بلکہ ابن عبداللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے دعائے رحمت بھی نہیں کرنی چاہیئے بلکہ حضور علیہ السلام کے لئے صلوة اور برکت طلب کرنی چاہیئے اور یہ حضور کی شخصیت ہے البتہ دوسروں کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرنی چاہیئے۔

ابو محمد بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہم ارحم محمد و آل محمد ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم کے الفاظ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور اس کی تصدیق حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

چوتھی فصل

بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی فضیلت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ بکیں پناہ میں درود و سلام پیش کرنا باعث اجر و ثواب اور دین و دنیا کی فلاح کا سبب ہے اس سلسلہ میں چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔
حضور علیہ السلام قیامت میں شفاعت کریں گے

ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو اور اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ ان کی دس رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بعض اہل علم نے فرمایا کہ میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ یہ جنت میں ایک حصہ ہے جو بندگان خدا میں ایک کے علاوہ دوسرے کے لئے دیا نہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں لہذا جس نے میرے لئے وسیلہ طلب کیا تو اس پر میری شفاعت حلال ہوگئی۔

درود شریف پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سید الانبیاء علیہم السلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا دس گناہ محو فرما کر درجات بلند فرمائے گا اور ایک روایت کے مطابق دس نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ جبریل امینؑ نے مجھ (حضور علیہ السلام) سے کہا جس نے حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے اور دس رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امینؑ نے بتایا کہ رب کریم نے فرمایا کہ جس نے حضور علیہ السلام پر سلام عرض کیا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا اور جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اتنی ہی رحمتیں نازل فرماؤں گا۔

حضرت ابو ہریرہ مالک بن اوس عبداللہ بن ابی طلحہ زید بن حباب کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ صلی علیہ وسلم وانزلہ المنزل المقرب عنہ ک یومہ القیمة پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہوگئی۔

کثرت سے درود پڑھنے والا حضور کو محبوب ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سرور عالم علیہ السلام سے سنا ہے کہ روز قیامت مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص ہوگا جس نے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ درود کا نذر پیش کیا ہے۔

کتاب میں درود پاک لکھنے کا اجر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے اس کے لکھنے والے کے لئے فرشتے مغفرت طلب

کہتے رہیں گے۔

جتنی مدت درود پڑھا جاتا ہے فرشتے طالبِ رحمت رہتے ہیں

عامر بن ربیع حضور علیہ السلام کا فرمان اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ جتنی دیر کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے اتنی مدت فرشتے اس کے لئے طالبِ رحمت رہتے ہیں اب چاہے بندہ زیادہ دیر پڑھے یا کم وقت پڑھے۔

مختصر صادق علیہ السلام کا ارشادِ گرامی

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عادت کہ میرے بھتیجے کہ چوتھائی رات گزرنے کے بعد فرماتے لوگو! فساد کا وقت آگیا ہے اور اس کے بعد علامات قیامت ظاہر ہونے لگی ہیں۔ موت اپنی اذیتوں کے ساتھ منتظر ہے ذکرِ الہی کرو (پریشانیوں اور مصیبتوں کا مداوا ہو جائے گا) ابن ابی کعب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا میں آپ پر بحشرِ درود پڑھتا ہوں اس کے لئے کتنا وقت مخصوص کروں حضور نے فرمایا جتنا چاہو میں نے عرض کیا چوتھائی وقت عبادت حضور نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ وقت پڑھو تو بہتر ہے میں نے عرض کیا نصف تو آپ نے وہی جواب دیا کہ زیادہ کرو بہتر ہے میں نے عرض کیا تین چوتھائی حضور نے وہی جواب دیا کہ زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا تمام وقت درود پاک کے لئے وقف کرتا ہوں اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لئے کافی ہے اب تمہارے گناہ غفور ہو جائیں

حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اظہارِ مسرت

ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک سے فرحت و سرور کے آثار نمودار ہیں اور یہ کیفیت میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی میں نے حضور سے استفسار کیا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی مسرت سے کون مانع ہو سکتا ہے ابھی جبریل بشارت ربانی لے کر آئے جس میں رب کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ایک بار آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے دس گنا رحمت نازل فرمائیں گے۔

دعا بعد اذان

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ کلمات پڑھے اللہم هذه الدعوة التامة والعسرة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته قیامت کے لئے اس کے لئے میری شہادت واجب ہوگی۔

سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نے اذان سننے کے بعد یہ کلمات ادا کئے اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمداً عبده ورسوله رضیت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالا سلام وبتاً اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔
دس مرتبہ درود پڑھنے سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر

ابن وہب نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لئے دس مرتبہ درود شریف پڑھا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ ایک غلام کو آزاد کر کے ملتا۔
 بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے کچھ لوگ ایسے پیش کئے جائیں گے جنہیں میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کی سختیوں اور اس کی شدتوں سے نجات حاصل کرنے والا شخص وہی ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود پڑھا ہے۔

درود پاک پڑھنے کے بارے میں صدیق اکبر کا ارشاد

خليفة رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی پیاس کو یا پانی آگ کو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔

پانچویں فصل

بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والے کی مذمت اور اس پر گناہ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے فضائل اور اس پر اجر و ثواب کے بارے میں گذشتہ فصل میں تذکرہ کیا جا چکا ہے اس فصل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش نہ کرنے کی مذمت اور اس پر جو گناہ مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا انہی کا کافک آلود ہو یعنی وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

- (۱) جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے بارگاہ رسالت میں درود نہ پڑھا۔
- (۲) جس نے مغفرت و رحمت کے لئے رمضان مبارک پایا لیکن وہ ایسے ہی گذر گیا اور وہ شخص اس کے برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔

(۳) جس نے اپنے ضعیف والدین کی موجودگی میں اپنے لئے دخول جنت کا سامان ہیا نہ کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے یعنی اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل نہ کیا بعض حضرات نے والدین کے بجائے ان میں ایک کو بھی لکھا ہے اور والدہ کے لئے توحیدیت میں اس طرح وارد ہوا الجنة تحت اقداحہم امھاتکم۔

درود نہ پڑھنے والا اور والدین کا نافرمان رحمت سے دُور ہے

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر بھی آمین فرمایا اور تیسری پر بھی آمین کہا اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آج یہ خلاف معمول آپ نے کیا عمل فرمایا۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جس وقت منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے اور عرض کیا اے سرکارِ دو عالم جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور مر گیا تو داخل جہنم ہو گا۔ آپ آمین کہیں میں نے

آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبریل نے کہا کہ جس نے رمضان مبارک پایا اور اس کی برکتوں سے استفادہ نہ کیا تو وہ بھی جہنمی ہے آپ اسکے بارے میں بھی آمین کہیں لہذا میں نے آمین کہا جب تیسری سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبریل نے کہا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور مر گیا سو وہ بھی مستحق جہنم ہے اس کے لئے بھی آپ آمین فرمائیں میں نے اس کے لئے بھی آمین کہا (ناعتروایا اولی الابصار)

بخیل کون ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔
درود نہ پڑھنے والا گم گشتہ راہ ہو جائے گا

جناب جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کو جنت کا راستہ مہلادیا جائے گا۔
اس مجلس کا حال جس میں اللہ و رسول کا ذکر نہ ہو

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اگر کسی جگہ جمع ہوں اور اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئے بغیر منتشر ہو جائیں تو یہ اللہ کی مشیت و مرضی پر منحصر ہے چاہے انہیں اس کو تباہی پر غدا فرمائے یا بخشش فرمادے۔

جناب ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔

درود نہ پڑھنے والا ظالم ہے

جناب قتادہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی

مجلس میں مجتمع ہوں اور درود و سلام پڑھے بغیر منتشر ہو جائیں تو وہ اس کیفیت میں جدا ہوں گے جیسے ان کے ساتھ مزار شے کی بدبو ہو۔

درود نہ پڑھنے کی حسرت

ابی سعید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی محل میں جمع ہوئے اور انہوں نے مجھ پر درود نہ پڑھا اگرچہ وہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں پھر بھی حسرت و یاس کا شکار رہیں گے اور وہاں درود کو نہ پڑھنے کے ثواب سے محرومی پر ندامت محسوس کرتے رہیں گے۔
مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا کافی ہے

ابو عیسٰی ترمذی نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک مجلس میں ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لے تو اس کے لئے کافی ہے چاہے وہ کتنی ہی دیر وہاں نشست رکھے۔

چھٹے فصل

درود پاک اور حضور کی خصوصیت

سید الرسل جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے اگر مخلوق میں کوئی آپ پر درود و سلام عرض کرتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر ٹوٹا دیتا ہے پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں

حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ وہ اس حدیث کے الفاظ تشریح و توضیح کے محتاج ہیں کیونکہ احادیث صحیحہ اور ائمشہ بیان بہنے والی حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں اور ان کی حیات ظاہری اور مجبورہ حالت میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ یہ حضرات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور حقیقت حال یہ ہے کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ ان کا مطلب وقت مقررہ پر سمجھیں آتا ہے مثلاً حدیث دالی (باقی ہے)

جناب البرہرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر میری آرم گاہ کے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں اور جو دوسرے پڑھتا ہے وہ میری خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔

فرشتے سلام پہنچانے پر متعین ہیں

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ کے فرشتے خط زمین پر اس شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جو بارگاہ رسول میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے پھر فرشتے وہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں اور اسی مضمون پر مشتمل الفاظ حضرت البرہرہ سے بھی منقول ہیں۔

درود و سلام جمعہ کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم جمعہ کے دن اپنے نبی علیہ السلام پر کثرت سے سلام پیش کیا کرو کیونکہ جمعہ کو میری خدمت میں (خصوصی طور پر) سلام پیش کیا جاتا ہے ایک اور روایت میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جب سلام پڑھنے والا مجھ پر سلام پڑھ کر نارغ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت میری خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے

درود و سلام پیش کرنے میں قریب بعید کی کوئی قید نہیں

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ درود عالم علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں بھی ہو دو ہیں سے میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو کیونکہ تمہارا درود و سلام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

امت مسلمہ کا درود و سلام بارگاہِ نبوی میں پیش کیا جاتا ہے

سید المفسرین جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا امت مسلمہ کا کوئی فرد جو بارگاہِ نبوی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے وہ بارگاہِ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔

دوسرے آگے حدیث تیرہ سو سال بعد ظہور میں آئی۔ اسی طرح معراجِ جہانی کے منکرین نے فرمان سرکارِ درود عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تعین نہ کیا لیکن تسخیرِ قمر کے بعد ان کے تبعین کی زبانوں پر تمللے پڑ گئے۔ اس مضمون پر یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں اس لئے اشارات پر اکتفا کیا گیا۔ (مترجم)

امتی کا درود و سلام اسکے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے

صاحبان علم و عقیدت فرماتے ہیں امت مسلمہ کا جو فرضی بارگاہ نبوی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پیش کیا جاتا ہے۔
 کاشانہ نبوی کو نمائش گاہ نہیں عبادت گاہ بنایا جائے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت منسوب ہے موصوف نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرو کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امامت گاہ کو نمائش گاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو بلکہ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو کیونکہ تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں مجھے پہنچتا ہے۔

حضرت اوس نے بھی جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جمعہ کو درود کی کثرت کرو کیونکہ اس دن درود خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
 جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول حدیث مابین میں بھی نقل کی گئی ہے

مواجر شریف میں حاضری دینے والوں کو حضور پہنچاتے ہیں

جناب سیلمان بن سیم فرماتے ہیں میں خواب میں زیارت نبی علیہ السلام سے مشرف ہوا تو میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سرکار جو لوگ مواجر شریف میں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں کیا حضور ان کو پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف پہنچاتا ہوں بلکہ ان کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

۱۔ بعض خوش قسمت افراد حضور علیہ السلام کے جواب سلام کو سنتے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام سے کلام بھی کرتے ہیں اس سلسلہ میں جناب مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمۃ کی سر فرازی کا واقعہ بہت شہرت رکھتا ہے موصوف کو تین مرتبہ مواجر شریف میں ہر کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ اور حضرات بھی اس شرف سے مشرف ہوئے ہیں۔ (مستحکم)

درود و سلام کے لئے جمعہ اور شب جمعہ کی خصوصیت

ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ سرکارِ درود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر چاندنی لات اور درزرشن (یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن) کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ وہ میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے (اور یہ بات یاد رکھو) انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک زمین کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور زمین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اور جو کوئی مسلمان میری ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے تو اس کو فوراً ایک فرشتہ مل جاتا ہے اور درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور کے فلاں امتی نے اس طرح بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا ہے۔

ساتویں فصل

کیا غیر انبیاء پر درود بھیجا جاسکتا ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام اور غیر انبیاء پر درود پڑھنے میں علمائے اعلام کا اختلاف ہے اور اہل علم حضرات نے اس سلسلہ میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے بعض حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض حضرات نے مخالفت کی ہے۔

جناب مصنف کی تحقیق :- قاضی ابوالفضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام کی اکثریت

لے ان کلمات سے وہ باطل شبہات دور ہو جاتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ کی طور پر تشریف لائے اور بعد میں مرکز میں بل گئے حقیقت اور شاہدہ تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کا مقام تو ارفع و اعلیٰ ہے صلوات امت بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور موجودہ دور میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ بہت پرانی قبر اگر کسی درجے سے کھل گئی ہے تو اس میں لاش برہنہ بر سر گزرنے کے بعد بھی محفوظ مل ہے ان واقعات کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو ایک مستقل

کتاب بن جائے۔ مترجم

کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسرے نبیوں پر بھی درود پڑھنا جائز ہے لیکن سید المفسرین جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی نبی پر درود شریف پڑھنا جائز نہیں اور جب کسی نبی پر درود پڑھنا جائز نہیں تو غیر نبی پر درود کس طرح پڑھا جاسکتا ہے۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غیر نبی پر درود پڑھنا مکروہ ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں میں نے اپنے بعض بزرگوں کی تحریروں میں یہ دیکھا ہے کہ امام مالک کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کی بارگاہ میں درود پیش کرنا جائز نہیں لیکن ان کا یہ مسلک معروف نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف امام مالک کی تحریر مبوط یحییٰ بن اسحاق میں اس طرح ملتی ہے جس میں موصوف نے لکھا ہے کہ میں غیر انبیاء پر درود پڑھنا مکروہ سمجھتا ہوں اور یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ ہمیں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان سے تجاوز کریں۔

یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں مجھے امام مالک کی اس رائے سے اتفاق نہیں بلکہ میں رائے رکھتا ہوں کہ درود شریف حضور علیہ السلام اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء ہی نہیں بلکہ ان حضرات کے علاوہ اور لوگوں پر بھی درود شریف پڑھا جاسکتا ہے اور اپنے اس قول کے سلسلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ آل نبی اور زوالج مطہرات پر درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں میں نے ابو عمران کی ایک معلق روایت دیکھی ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر درود پڑھنا مکروہ ہے اور ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کیونکہ سلف صالحین کا یہ معمول نہ تھا۔

تمام انبیاء حضور ہی کی طرح مبعوث ہوئے

عبدالرزاق نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو کیونکہ رب کریم نے انہیں بھی دیسا ہی مبعوث فرمایا جیسا کہ مجھے مبعوث فرمایا تھا۔

نبی اور غیر نبی پر درود پڑھنے میں محدثین کی تحقیق

محدثین کرام فرماتے ہیں انبیاء اور غیر نبی پر درود پڑھنے کے سلسلہ میں جو احادیث حضرت ابن عباس سے مروی ہیں وہ ضعیف ہیں حالانکہ لفظ صلوة (درود) زبان عرب میں ترجمہ اور دعا کے معنی میں مستعمل ہے جو جماع اور احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی امر مانع نظر نہیں آتا۔ اس سلسلہ میں قرآنی شواہد یہ ہیں۔

(۱) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةٌ

وہی ہے جو اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ پر درود بھیجتا ہے۔

(پ ۳۴۲۲)

(۲) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ وصول

تطہرھم و تزکیہم بھا

کریں جس سے وہ سہرے اور پاکیزہ ہو

جائیں اور آپ ان کے حق میں دعائے

وصل علیہم۔

خیر فرمائیں۔

(پ ۲۴۱۱)

(۳) اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

یہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی

و رحمة۔ (پ ۳۴۲۲)

رحمت اور درود ہیں۔

حضور علیہ السلام نے امتیوں پر دعائے رحمت فرمائی

آیات قرآنی کے علاوہ یہ بات احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لئے دعا رحمت فرمائی ہے جیسے فرمان نبوی اللہم صل علی آل ابی اوفی اے اللہ ابی اوفی کی اولاد پر رحمت فرما۔

صدقہ لانے والوں کے لئے دعائے رحمت

جب کوئی قوم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ لے کر حاضر ہوتی تو اس وقت حضور علیہ السلام فرماتے تھے اللہم صل علی فلاں اے اللہ آل فلاں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔

حدیث درود کے الفاظ:- جناب مصنف فرماتے ہیں کہ مشہور حدیث درود کے الفاظ اس طرح ہیں

اللہم صل علی محمد وعلی ازواجہ و ذریتہ دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح منقول ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آل سے مراد متبعین مگر ابد قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض حضرات نے آل سے آل بیت مراد لئے ہیں بعض نے کہا آپ کا قبیلہ بعض نے گروہ مراد لئے ہیں بعض حضرات نے فرمایا آپ سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے یعنی سادات کرام رضو علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کلی مومن تقی فہو الی ہر مومن متقی میرے آل میں شامل ہے گنہگاروں کو عبرت دلانے کے لئے حضور نے انہیں اپنی آل میں شامل نہیں فرمایا ہر مومن متقی میری اولاد میں ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آل محمد کون ہیں تو حضور نے فرمایا پرہیزگار اور متقی۔

آل کے سلسلہ میں حسن بصری کی رائے

آل کے معنی کے سلسلہ میں جناب حسن بصری اپنی منفرد رائے رکھتے ہیں وہ آل سے ذات نبوی علیہ السلام کو مراد لیتے تھے اور درود شریف پڑھتے وقت یہ کلمات پڑھتے تھے اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد اور جناب حسن بصری کے متعلق یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فرض کو ترک کر دیں اور متحب یا نفل کو ادا کریں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا فرض ہے جس کا حکم نص قطعی سے ثابت ہے اور یہ بات خود حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے جس میں کہ آپ نے جناب ابوشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا انہیں جناب داؤد علیہ السلام کے لمحوں میں سے ایک لحن خوش آوازی عطا کیا گیا ہے (یہاں آل داؤد سے خود حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات مراد ہے) ابو حمید ساعدی سے جو حدیث مروی ہے یہ درود شریف پڑھنا اس طرح ثابت ہوتا ہے اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ۔

حضرت ابن عمر درود شریف اس طرح پڑھتے تھے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب درود پاک پڑھتے تو اس میں جناب صدیق و فاروق کے نام شامل

کرتے تھے۔ موطائیں امام مالک نے یحییٰ اندلسی کی نذایت سے یہ لکھا ہے کہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صدیق و فاروق کے لئے دعا فرماتے تھے اس روایت کے علاوہ اور صحیح روایت سے بھی ثابت ہے کہ ابن عمر اپنے والد اور خلیفہ اول جناب صدیق کے لئے دعا فرماتے تھے۔

درد و پاک اپنے احباب کے لئے غائبانہ دعائیں کی جاتی تھیں

ابن وہب جناب انس بن مالک کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ہم اپنے اصحاب کے غائبانہ میں ان کے لئے دعائیں کرتے اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے "اے اللہ اپنی طرف سے نڈا شخص پر ان نیک لوگوں کی رحمتیں درودیں نازل فرما جو قائم اللیل اور صائم النہار (راتوں کو عبادت کرتے اور دن میں بونے رکھتے تھے) اس روایت میں امام مالک نے لفظ صلوٰۃ استعمال کیا ہے جو درود کے معنی میں متعل ہے) ترجمہ مصنف علیہ الرحمۃ کی رائے

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اقوال ہیں جو علمائے محققین سے منقول ہیں اور میرا رجحان امام مالک اور سفیان ثوری کے اقوال کی طرف ہے اور ان کے اقوال حضرت ابن عباس کی روایت سے منقول ہیں جس کی تائید اکثر علمائے محققین نے بھی کی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ اگر کسی کا ذکر کیا جائے تو اس پر درود پڑھا جائے کیونکہ درود لفظاً انبیاء علیہم السلام کی عزت و توقیر کے لئے ہے جیسے ترمذیہ اور تفسیر کے الفاظ ذات باری کے ساتھ مخصوص ہیں جن میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں اسی طرح نبی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صلوٰۃ و سلام کی خصوصیت واجب ہے ارشاد باری ہے۔

صلو علیہ وسلم و تسلیما پ ۶۴ درد بھیجوان پر اور سلام کہو۔

انبیاء و رسل کے علاوہ علماء و صلحائے امت کے لئے الفاظ

انبیاء عظام اور رسل و کرام کے علاوہ جب علمائے امت اور صلحائے ملت کے لئے غفران و رضوان غفر لہ یا رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین
اے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں
سبقونا بالایمان (پ ۲۸ ع ۲)
کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے مغفرت فرما۔

(۲) والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم - (پ ۱۱ ع ۲)
جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے
اللہ ان سے راضی ہو۔

دروود و سلام میں آل محمد کا اضافہ

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میری رائے ابو عمران کی تحقیق کی مطابقت ہے کہ یہ اضافہ صدر اول میں نہ تھا بعد میں روافض اور اہل تشیع نے اپنے ائمہ کے لئے شروع کی ہے اور یہ لوگ حضور علیہ السلام کی طرح ائمہ پر بھی درود پڑھتے ہیں اور انہیں حضور علیہ السلام کا مساوی ٹھہراتے ہیں علاوہ ازیں یہ بتیوں کی مشابہت بھی ہے جس کی شریعت میں مخالفت ہے اور ان کی مخالفت بھی واجب ہے۔
نبی علیہ السلام کے جمع میں پڑھا جاسکتا ہے

انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے درود پڑھنا جائز نہیں البتہ ازواج و آل کا ذکر حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے نسبت و اضافت جائز ہے خصوصی طور پر نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جن کے لئے صلوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان پر خصوصی توجہ کا اظہار اور دعا کے تمام مقام ہے۔ اس سے ان کی تعظیم و تکریم مراد نہیں جو انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس سلسلہ میں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم
کدعاء بعضکم بعضا
تم رسول علیہ السلام کے پکارنے کو ایسا
نہ ٹھہرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے
کو پکارتے ہو۔ (پ ۱۸ ع ۱۰)

جب بات چیت اور باہمی معاملات میں حضور علیہ السلام کے لئے دعا کے الفاظ کا بھی ایک دوسرے کی دعا سے اختلاف لازم ہے اور یہی مذہب مختار ہے اور یہی تحقیق امام ابو النضر اسفر ثانی کی ہے جس کو امام عبد اللہ نے نقل کیا ہے۔

سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری

روضہ اطہر کی حاضری کے آداب زائر کو شرف و عزت

روضہ مبارک کی زیارت ملت مسلمہ کے افراد کے لئے عزت و شرف کا ہی سبب نہیں بلکہ تمام علمائے امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ شرف و عزت منون بھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں نقل فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ ایسی ہی ایک حدیث انس بن مالک نے روایت فرمائی کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اجر و ثواب کے حصول کے لئے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی وہ میری پناہ میں آگیا اور قیامت میں میں اس کا شفیع ہوں گا (یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری اور بعد از وفات زیارت میں کیا فرق ہے تو اس کو خود حضور علیہ السلام نے ظاہر فرمادیا حضور نے فرمایا جس نے میری دفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات ظاہری میں زیارت کی۔

زیارت نبوی اور امام مالک کا قول

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار مبارک کی زیارت کی ہے۔ زیارت قبر کے مسئلہ پر علماء نے اس حدیث کے مد نظر جس میں زیارت قبور سے منع فرمایا گیا ہے اور زیارت قبر کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے فرمایا یہ حکم ابتداء میں تھا اور خود یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے منسوخ ہو گیا جس میں خود حضور نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کیا کرو اور اس کی مزید توثیق اس حدیث۔ بہوتی ہے جس میں خود حضور علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کی زیارت کا

کا حکم دیا ہے اس طرح حضور علیہ السلام نے قبور کی حاضری کا اطلاق فرمایا ہے۔
زائر اور مزدور کی فضیلت اور اس کا فرق

بعض حضرات نے کراہت کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ زائر مزدور سے افضل ہوتا ہے اس لئے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکہ ہر زائر اس صفت کا اہل نہیں ہوتا اور نہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کیونکہ اہل جنت کے لئے کہا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی زیارت کریں گے کیونکہ لفظ زیارت کا اطلاق ذات باری کے لئے ممنوع نہیں ہے۔

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی زیارت مقدسہ کے بارے میں جو کراہت کا فتویٰ دیا ہے اس کی ظاہری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ طواف اور زیارت اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ باہمی طور پر بھی متعل ہیں اور ایسے الفاظ جن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے برابری کا تصور بھی ہوتا ہو ان کا استعمال مکروہ ہے۔

زیارت نبی علیہ السلام کے الفاظ

لہذا پاس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا جائے کہ ہم بارگاہ رسالت میں سلام کرنے حاضر ہوئے۔ علاوہ ازیں عامۃ المسلمین کی قبور کی زیارت مبارک اور روضہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لئے سفر اگرچہ سواری کے ساتھ کیوں نہ ہو واجب ہے اور اس وجوب سے وجوب استحبابی مراد ہے نہ کہ وہ واجب جو بمعنی فرض استعمال ہوتا ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے بارگاہ نبوی کی زیارت کی اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے قبر نبوی کی زیارت کی اور امام مالک کے منع فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ قبر کی جانب اور نسبت کو گوارا نہیں فرماتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی

لے عقیدہ حیات النبی اس امر کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء حیات ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کے کیا معنی یہ ہوا سادھے یہ کہا جائے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی جیسا کہ خود حضور نے فرمایا۔

حق تعالیٰ خداوند امیری قبر کو بُت نہ بنوانا کہ میرے بعد لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔

قبرِ انبیاء اور غضبِ الہی

ان اقوام پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو معبد بنا رکھا ہے اور ان کی جانب سجدہ ریز ہوتے ہیں۔

امام مالک نے فتنوں کے سدباب کے لئے عملی مشابہت تو دور کنار لفظی تشبہ سے بھی پرہیز فرمایا اور امت مسلمہ کو ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرمایا۔

مرچشمہ شاید گرفتار فتنہ پسیل چو پرشہ نہ شاہد گزشتن برپسیل
زیارت کس طرح کی جائے

اسحق بن ابراہیم نفیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ طریقہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے ہیں تو حرمِ مدنی کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی آرام گاہ رسول علیہ السلام سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ ریاض الجنۃ کی زیارت منبر رسول علیہ السلام کی زیارت ان مقامات سے برکتوں کا حصول جو مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور وہ مقامات جنہوں نے پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیے ہیں اور قدم ہائے نبوی کے نیچے آنکھوں کو فرشِ راہ کیا ہے وہ تبرکِ ستون جو سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا ٹیکہ بنے ہیں اور وہ تبرکِ مقام جو نزولِ وحی کے دوران روح القدس کی آماجگاہ رہا ہے، غرضیکہ وہ مقامات جن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس سے نسبت حاصل رہی ہے اور وہ لوگ جو جوارِ رسول میں مقیم ہیں یا جنہوں نے وہاں کا قصد کیا صحابہ کرام اور ائمہ مسلمین ان تمام مقامات کی زیارت کرنا حصولِ برکات کا سبب ہیں اور زائرین ان سب سے استفادہ کرتے ہیں اور انشاء اللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔

ابن ابی فدیہ کا مشاہدہ

ابن ابی فدیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ جو شخص موابجہ شریفہ میں کھڑا

لے ایسا نہ کرنے والاوں کے لئے سرکار کا ارشاد ہے۔ من حج ولہ یزرفی فہد جفانی۔ محمد اطہر نعیمی

ہو کر آیت درود ان اللہ و ملتکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھے اور اس کے بعد تر بار صلی اللہ علیک یا محمد (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے) تو ایک فرشتہ نازل کرتا ہے صلی اللہ علیک یا فلان (اے فلان تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں) تیری تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور کوئی حاجت ضائع نہ ہوگی۔

عمر بن عبدالعزیز کا بارگاہ رسالت میں سلام

یزید بن ابوسعید مہری فرماتے ہیں کہ میں عمر ثانی بن ابی سفیان بن عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور نصیحت ہوتے وقت میں نے ان سے معلوم کیا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب مدینہ حاضری ہو تو اولیں فرصت میں میری طرف سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا۔

اور میں یہ نقل ہے کہ آپ شام سے باقاعدہ قاصد بارگاہ رسالت میں اپنا سلام عرض کرنے کے لئے روانہ کیا کرتے تھے۔

بارگاہ رسالت میں انس بن مالک

دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت انس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو دست بدعا ہو کر اس طرح منہمک ہو کر کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کو بعض وقت یہ شبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مصروف نمازیں پھر سلام عرض کر کے واپس ہوتے تھے۔

بارگاہ اقدس میں دعا کرتے وقت کس طرف منہ کریں

ابن ابی وہب سے مروی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے جب دعا کرو تو تمہارا رخ چہرہ انور کی جانب ہونا چاہیئے۔ اس وقت سمت قبلہ رخ نہ کیا کرو اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جالی شریف سے قریب ہو لیکن اس کو ماتھے نہ لگاؤ کیونکہ یہ سوراہا ہے۔

امام موصوف نے مبسوط میں لکھا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص بارگاہ رسالت میں کھڑا

ہو کر دعا کہے اور وہ سلام کرے اور چلا جائے۔

مواجر شریف میں قندیل کے نیچے کھڑا ہو

ابن ابی یوسف فرماتے ہیں کہ مواجر شریف میں کھڑا ہونے والے کو چاہیے کہ اس قندیل کے نیچے کھڑا ہو جو مواجر میں قبلہ کی جانب ہے۔ حضرت نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا ابن عمر کو سیکنڈوں مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تو مواجر شریف میں کھڑے ہو کر عرض کرتے اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد بارگاہ صدیقی میں سلام کرتے وقت فرماتے اے ابو بکر آپ پر سلام ہو اس کے بعد اپنے والد محترم کے سامنے آکر عرض کرتے اے والد محترم آپ پر سلام ہو اس کے بعد واپس چلے جاتے۔

منبر نبوی اور جمین ابن عمر

مشاہدہ کرنے والے حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول یہ تھا کہ وہ منبر شریف پر جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ کو پہلے ہاتھ لگاتے اس کے بعد اپنے چہرہ کو دہاں مٹا کر کرتے تھے۔

منبر نبوی اور معمول صحابہ

ابن قیسط اور غیبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو منبر شریف کے اس جوڑ کو جو منبر نبوی سے متصل ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور سمت قبلہ کی جانب رخ کر کے دعائیں کرتے تھے۔

موطائیں بخاری بن یحییٰ کے حوالہ سے منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ مسجد نبوی حاضر ہوتے تو مواجر شریف میں کھڑے ہو کر پہلے حضور علیہ السلام پر درود سلام عرض کرتے پھر خلیفہ رسول حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذر کرتے اور آخر میں اپنے والد محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ابن قاسم اور نے کہا کہ وہ خلفائے راشدین کے لئے دعا کرتے تھے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کوئی عقیدت مند بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو سب سے پہلے

کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت یاد رہاں دورانِ قیام بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا رہے۔ مدینہ طیبہ سے جاتے وقت مواجر شریف میں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرے اور مدینہ کے باشندے بھی اگر مدینہ سے باہر جائیں تو ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیئے۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں

سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وقت مسجد نبوی میں داخل ہوں تو مجھ پر ہدیہ درود پیش کریں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اللھم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک اے اللہ کریم میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔

مسجد سے نکلنے کے وقت پڑھنے کی دعا

اور جب مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو پہلے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللھم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلك اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

دوسری روایت میں اس طرح منقول ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور مذکورہ دعا پڑھے اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اللھم اسئلاک من فضلك اے اللہ کریم میں تیرے فضل و کرم کا طلبگار ہوں اور ایک اور روایت کے مطابق ان الفاظ کو بھی پڑھے۔ اللھم احفظنی من الشیطن الرجیم اے اللہ کریم مجھے شیطان کے مکر و فریب سے مامون و محفوظ فرما۔

مسجد نبوی میں داخلہ کے وقت اہل مدینہ کا معمول

محمد بن یسیر فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے صلی اللہ وعلیٰ آلہ وسلم محمد السلاہ علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسم اللہ اخرجنا و بسم اللہ دخلنا و علی اللہ توکلنا۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر

درود بھیجتے ہیں۔ اسے نبی مکرم آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ مسجد سے باہر آتے وقت یہی کلمات کہتے تھے۔
دخول مسجد اور سرکارِ دو عالم کا معمول

سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ خود سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے صلی اللہ علی محمد اور آلہ پر حدیث میں جو کلمات مذکور ہوئے ان کو پڑھتے ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر آتے وقت، پہلے اللہ کی حمد ثنا فرمائی اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر درود شریف پڑھا اور مذکورہ دعائیں پڑھیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس مفہوم کو اس طرح ادا فرمایا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وعن غیرھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افق لی ابواب رحمتک کے بعد ان الفاظ کا اضافہ بھی فرماتے تھے و یسر لی ابواب رزقک اور مذکورہ بالا احادیث کی طرح الفاظ حدیث ابو ہریرہ میں بھی یہی ملتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے درود شریف پڑھے اور اس کے بعد منقولہ دعائیں پڑھیں۔

اہل مدینہ اور حاضری مواجہہ شریف

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ کے لئے یہ لازمی نہیں کہ وہ مسجد شریف کی حاضری اور واپسی کے موقع پر مواجہہ شریف میں حاضر ہوں یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو مدینہ میں مسافر کی حیثیت سے آئیں لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص اگر مدینہ سے جاتے وقت اور واپسی پر مواجہہ شریف حاضر ہو کر حضور علیہ السلام اور بارگاہ صدیقی و فاروقی میں ہدیرہ سلام پیش کرے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن آداب و عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ مدینہ سے جاتے وقت اور واپسی پر بارگاہ رسالت میں حاضری دے کہ ہدیرہ درود و سلام پیش کرے۔ (مترجم)

مواجہہ شریف میں حاضری کے لئے امام مالک کا ایک قول۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے یہ سوال

کیا گیا کہ اہل مدینہ کا معمول یہ ہے کہ مدینہ سے جاتے اور آتے وقت وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے ہیں اکثر جمعہ کے دن ضرور موابجہ شریفہ میں حاضر ہوتے ہیں یا چند دن کے بعد دن میں ایک دو تہہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں۔ درود و سلام عرض کر کے ایک گھڑی مصروف دعا ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر اہم مالک نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے کسی فقیہ و عالم سے میں نے یہ بات نہیں سنی اور میرے نزدیک ایسا نہ کرنا بہتر ہے اور جب تک متقدمین کے افعال درست نہ ہوں متاخرین کے احوال کی دستی ممکن نہیں اور میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ دورِ ادل کے مسلمانوں کا یہ معمول ہو۔ یہ بات مدینہ کے انہیں لوگوں کے لئے ہے جو مدینہ طیبہ سے باہر جائیں اور واپس ہوں تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔

اہل مدینہ کا معمول

ابن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب وہ مدینہ سے باہر جاتے یا مدینہ واپس آتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر موابجہ شریفہ میں کھڑے ہو کر ہر یہ صلوٰۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ راوی موصوف نے فرمایا کہ یہ میرا مشاہدہ ہے۔

اہل مدینہ اور مسافروں کے درمیان فرق

کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور مسافروں کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ مسافر تو مدینہ طیبہ آتے ہی بارگاہ نبوی کی حاضری کے لئے ہیں اور اہل مدینہ کو جو ار رسول علیہ السلام میں رہنے کی سعادت حاصل ہے اور انہیں زیارت حرم نبوی کے لئے سفر کی احتیاج نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی خداوند امیری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کو پوجنے لگیں اور وہ قومیں غضب الہی کا شکار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ کی حیثیت دی جھنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امت مسلمہ کو نصیحت فرمائی کہ اے میری امت تم انبیاء سابقین کے امتیوں کی طرح میری قبر کو عبید نہ بنانا۔

۱۔ عید کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تمہارے موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس اجتماع کو میلہ کی شکل دیتے ہیں اس کی جھنور علیہ السلام نے حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ مترجم

مواجر شریفین میں کھڑے ہونے کے آداب

احمد سعید ہندی نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ زائر مدینۃ الرسول کیلئے لازم یہ ہے کہ مواجر شریفین میں اس طرح مؤدب کھڑا ہو کہ نہ تو جالی شریفہ کو ہاتھ لگائے اور نہ دیواروں سے لپٹے اور نہ زیادہ دیر کھڑا ہو کہ یہ افعال خلاف ادب ہیں۔

مسجد میں فرائض اور نوافل ادا کرنے کی جگہ

عقیدہ میں مصنف کتاب نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضری سے قبل دو رکعت نماز تہتہ المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہر یہ درود و سلام پیش کریں۔ نوافل پڑھنے کے لئے بہتر اور افضل جگہ مصطفیٰ نبوی ہے جہاں اب محراب بنادی گئی ہے لیکن فرض نماز ادا کرنے کے لئے فرض نماز کی صفوں کی جانب سبقت کرے۔

مقامی اور غیر مقامی کے لئے نماز نفل کی جگہ

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسافر کے لئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا گھر میں نفل پڑھنے سے افضل ہے (احکام شرعیہ کے مطابق نماز کے لئے حکم یہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کرنا افضل ہے لیکن صاحب شفا کے فرمان کے مطابق نفل بھی مسجد نبوی میں ادا کر کے وہاں کے فضائل اور برکتیں حاصل کی جائیں۔ مترجم)

مسجد نبوی علیہ التحیۃ والتسائیں حاضری اور اس کے آداب

مسجد نبوی میں حاضری دینے والے کے لئے ان باتوں کے علاوہ جو ماقبل کے صفحات میں بیان

۱۔ مواجر شریفین میں جب کھڑا ہو تو اس کو یہ لحاظ رکھنا چاہیئے کہ اگر حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اس کو یہ شرف ملا تو اس کی منزل کہاں ہوتی لہذا اس کا تصور کر کے اپنی منزل متعین کرے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ سلطانین ترکیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے حرم نبوی کی

ہوتی ہیں پسند باتیں اور بھی میں جن کو زائر کو نہ نظر رکھنا ہے۔

حرم مکہ اور حرم مدینہ میں نمازوں کی فضیلت

مسجد نبوی اور حرم مکہ مکرمہ۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے زائر۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو جس شرف و عزت سے نوازا گیا ہے اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا۔

المسجد اسس علی التقویٰ من
اول یوم احق الناس تقویر
یقیناً وہ ایک ایسی مسجد ہے کہ ابتدائی میں جسکی
بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور وہ اس بات کی
زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔
فیہ۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے سلسلہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آیت مذکورہ میں جس مسجد کی جانب اشارہ ہے وہ کونسی مسجد ہے اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میری مسجد ہے اس سے مراد مسجد نبوی ہے یہ قول زید بن ثابت اور ابن مسیب، ابن عمر اور امام مالک کا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آیت کرمہ کا مصداق مسجد قبا ہے (اور یہی قول مشہور ہے۔ مترجم)

ہشام بن احمد مختلف رواد کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کے لئے رخصت سفر نہ باندھا جائے اور وہ میں مساجد یہ ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔

مسجد نبوی میں داخلے کے وقت اور بارگاہ رسالت میں عافری کے آداب، مابقی صفحات

۱۔ اس حدیث سے مکین نے ادیاء کرام کے مزارات کی حاضری کی ممانعت پر بہت زیادہ استفادہ کی کوشش کی ہے اور ایک صاحب نے تو اپنے جوشِ تعصب میں ایک شعر بھی لکھا ہے۔ آستانوں کی زیارت کے لئے شدِ رحال۔ اسیں کیا خان پرستاری اہتمام نہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آستانوں کی زیارت کے سفر اور جرن سفر کے لئے حضور علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے کئی نسبت نہیں کیونکہ ان مساجد کیلئے سفر یہ نیت عبادت ہوتا ہے اور مزارات کا سفر یہ نیت زیارت ہوتا ہے چراستجاب کا حامل ہے۔

میں تحریر کر دیے گئے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد شریف میں داخل ہوتے تو یہ کلمات ادا فرماتے أعوذ باللہ العظیم وبوجهہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم ۔

مسجد نبوی میں آواز بلند کرنا

امام مالک فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کرتے سنا تو اس کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا تعلق بقیدہ ثقیف سے ہے یہ جواب سن کر جناب فاروق اعظم نے فرمایا اگر تیرا تعلق ان دونوں آبادیوں (مکہ و مدینہ) میں سے کسی سے ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ تجھے یہ معلوم نہیں کہ ہماری مسجدوں میں بلند آواز سے باتیں کرنا ممنوع ہے۔

محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرے یا کوئی ایسی چیز مسجدوں میں لے کر آئے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور یا وہ چیز لوگوں کے لئے اذیت کا سبب ہو۔ اس موضوع پر قاضی اسماعیل نے مبسوط میں فضل المسجد میں تبصرہ کیا ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حکم مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مساجد کا یہی حکم ہے۔

محمد بن مسلمہ اور قاضی اسماعیل فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کرنا یا کسی کو پکارنا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اس سے لوگوں کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور یہ حکم تمام مساجد کے لئے ہے لیکن دنیا میں دو مساجد ایسی بھی ہیں جو اس حکم کو اہت مستثنیٰ ہیں وہ مسجد مسجد حرام مدنی کی مسجد ہیں یہاں چونکہ لوگ بلند آواز سے تبلیغہ کہتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں مساجد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر اور حرم مکہ و مدینہ کا موازنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب دوسری مسجدوں کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبی علیہ السلام میں نمازوں کی فضیلت میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ اس سلسلہ میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول جو اشہب کے حوالہ سے منقول ہے کہ ابن نافع فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ مذکورہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر دوسری مساجد کے مقابلہ میں مسجد حرام کے علاوہ ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ ایک بہت پہلے طلب ہے کہ اوپر کی سطور میں یہ بیان ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مذکورہ کے مقابلہ میں ہزار سے کم ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول اس طرح منقول ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلہ میں سو درجہ افضل ہے اس طرح مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا حرم مکہ کے مقابلہ میں نو سو درجہ افضل ہوا اور دوسری مساجد کے مقابلہ میں ہزار درجہ افضل ہوئی اور اس درجہ سے ان حضرات نے جو مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے افضل قرار دیتے ہیں دلیل پکڑی ہے اور اس موضوع پر ہم نے مابقی میں لکھا ہے اور یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام مالک اور دوسرے علماء مدینہ کا ہے۔

لیکن علماء کو ذرا دیکھنے سے اختلاف کیا ہے ان کے فرمانے کے مطابق حرم مکہ کو مدینہ منورہ پر فضیلت حاصل ہے اور اس قول کی تائید عطار ابن دہب (جو امام مالک کے شاگرد ہیں) وغیرہ نے بھی کی ہے۔

کعبہ ہی سہی افضل

ساجی نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا جو قول نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے اور اس فضیلت کے قائل عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دلیل سے مندرجات ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کیا ہے اور حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر محمول کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس طرح منقول ہیں کہ مسجد حرام میں نماز ادا کرنا، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلہ میں نو سو درجہ زیادہ ہے حضرت قتادہ کی روایت بھی تقریباً انہی الفاظ سے ملتی جلتی ہے۔

لیکن اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ حرم مکہ میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے
آرام گاہ نبوی دنیاء کے ہر خطہ سے افضل ہے

اس بات میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں اور اس معاملہ میں سب لوگ متفق ہیں کہ آرام گاہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ترین ہے۔

قاضی الولید باجی فرماتے ہیں کہ مقتضای حدیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام دوسری تمام مسجدوں
 کے مقابلہ میں مختلف ہے۔ اور اس سے وہ مکمل معلوم نہیں ہوتا جو مسجد نبوی کے لئے ہے۔

مشہور محدث امام حمادی کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام کی فضیلت صرف فرض نمازوں کے لئے
 ہے۔ مالکیوں کی ایک مقدمہ شخصیت جناب مطوف کا قول ہے کہ فضیلت فرائض ہی میں نہیں بلکہ نوافل میں
 بھی ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ وہاں کا جمعہ دوسری جگہوں کے جمعہ سے اور رمضان المبارک دوسری جگہوں
 میں رمضان گزارنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

شیخ عبدالرزاق نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے جس میں مدینہ طیبہ میں رمضان مبارک گزارنے
 اور دوسری عبادتیں کرنے پر فضیلت ثابت کی ہے اور اپنے دعویٰ کے سلسلہ میں حدیث نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ کی فضیلت میں یہی ایک وزنی دلیل
 کافی ہے کہ سرگرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر (حجرہ عائشہ صدیقہ) اور منبر کا درمیانی خطہ
 جنت کے باغوں کی ایک کیاری کی مثل ہے۔

منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام

سرگرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا منبر میرے حوض (کوثر) پر ہے ایک اور حدیث اس
 طرح ظاہر کرتی ہے کہ سرگرد عالم علیہ السلام نے فرمایا میرا منبر جنت کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر
 واقع ہے۔

۱۔ شارحین شفاء نے فرمایا ہے کہ آرام گاہ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف روئے زمین ہی سے نہیں بلکہ کعبہ مکہ مراد
 عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ (ترجمہ)

محدث طبری کا تبصرہ

محدث طبری فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا شیخ عبدالرزاق والی حدیث میں حضور علیہ السلام نے لفظ بیت گھر انماں فرمایا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو اپنے ظاہری معنی کہ جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قیام گاہ تھی یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھا اس اعتبار سے حدیث ظاہری معنی میں واضح ہے اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ملتی ہے جس میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرہ اور منبر کا درمیانی خط جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔

دوسرے معنی اس سے یہ سمجھے جلتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر شریف کے درمیان جگہ کو جنت کے باغوں میں فرمایا جا رہا ہے اور زید بن اسلم اس سے روضہ رسول علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی تو قابلِ توجہ ہے جس میں حضور نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میری قبر شریف اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ ان روایات میں صاحب طبری نے طاقت کہتے ہوئے فرمایا کہ حدیث کو دو معانی پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرہ میں ہے جو حجرہ حضور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں تاویلات کی کوئی گنجائش ہی نہیں معلوم ہوتی۔

منبر رسول علیہ السلام کی جگہ

آئیے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منبر شریف کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے اس کے ایک معنی تو وہ ہو سکتے ہیں جو اس سے ظاہر نہیں اور یہی بات صاف ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا ایک اور منبر حوض پر بھی ہو۔ علاوہ ازیں ایک تیسری شق یہ بھی ہے کہ اس سے مجازی معنی مراد ہوں کہ منبر رسول علیہ السلام کے قریب اعمال خیر کرنا، حوض پر حاضری کا سبب ہوگا اور یہی اعمال خیر حوض کے پانی سے استفادہ کا سبب ہوں گے۔

ابوداؤد باجی فرماتے ہیں کہ رَوْضُ تَمْرٍ رِیَاضُ الْجَنَّةِ میں دو معنی کا احتمال ہے۔

(۱) کہ یہ دخول جنت کے وجہ کا سبب ہو سکتا ہے۔

(۲) اس خط میں نماز ادا کرنا اور بارگاہ الہی میں دعا کرنا جنت کے استحقاق کا سبب ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ الجنة تحت ظلال السیوف تو یہ جملہ معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے کہ جہاد با السیف دخول جنت کا مستحق کر دیتا ہے۔

بقول داؤدی بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ممکن یہ بھی ہے کہ بقعہ طاہرہ کو بعینہ جنت میں اٹھا کر رکھ دیا جائے۔

مدینہ کے صابریں کو بشارت

حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں پیش آنے والی سختیوں پر صبر کرے گا میں روز قیامت اس کے لئے شفعہ و شاہد ہوں گا۔

مدینہ سے بھاگنے والے کے لئے وعید

اور جو شخص مدینہ طیبہ کی سختیوں پر صابر نہ رہ سکا اور یہاں سے بھاگ نکلا کاش اس کو معلوم ہوتا کہ آخر کار مدینہ ہی اس کے لئے بہتر ہے۔

مدینہ طیبہ کے فضائل

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی حیثیت ایک بھٹی کی سی ہے جو دھات کو میل سے پاک صاف کر کے اس کو شفاف کر دیتی ہے۔

مسکان مدینہ کا نعم البدل

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مدینہ سے رغبت و خوشی سے نہیں نکلے گا لیکن اگر ایسا ہوا تو قدرت نعم البدل ہمیں فرمائے گی۔

دوران حج و عمرہ حرمین میں موت

سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوران حج و عمرہ حرمین مکہ و مدینہ سے کسی ایک میں داعی اجل کو لبیک کہے تو قیامت کے دن اس کو حساب و کتاب سے مستثنیٰ الحکم دیا جائے گا اور ایک اور

روایت کے مطابق قیامت کے دن وہ مامون مجبور ہوگا۔

مدینہ کی موت اور شفیع المذنبین کی شفاعت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ استطاعت حاصل ہے کہ وہ مرض الموت میں مدینہ منورہ جائے تاکہ اس کو مدینہ میں موت آئے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیئے کیونکہ شفیع المذنبین صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو مدینہ میں موت آئے گی میں قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔

دنیا کے جنگدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا

رب کریم نے اپنی ذات کے منسوب گھر کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا۔

ان اول بیت وضع للناس
لذی بیکہ مبارک الا
قولہ آمنا۔
بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے
بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔
(آخر آیت تک)

بعض مفسرین نے لفظ آمنا سے آتش دوزخ سے اس مراد لیا ہے لیکن کچھ حضرات نے اس سے مراد وہ شخص لیا ہے جس نے حرم محترم سے باہر ایسی باتیں کیں (اگ کو طلب کیا اور زمانہ جاہلیت کی باتوں کا اعادہ کیا اور اس کی جانب سے طلب کی۔

واذ جعلنا البیت مثابة للناس
وآمنا۔
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے
لئے جائے پناہ اور پر اس جگہ بنایا۔

اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے مذکورہ معافی لئے ہیں۔

تین جگہ کرنے کا ثمرہ

کہا جاتا ہے کہ سعد بن خولانی کے پاس مدینہ میں کچھ لوگ آئے اور اس سے کہا کہ قبیۃ کنازہ کے کچھ لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلادیا ہے اور اس کی لاش تمام رات جلتی رہی لیکن اس کے مردہ جسم پر لگ لگا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ حسب سابق اپنے رنگ پر رہی خولانی نے ان لوگوں کی بات سن کر کہا کیا اس نے تین جگہ کئے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا بیشک اس نے تین جگہ کئے تھے۔ خولانی نے کہا میں نے سنا ہے کہ جس نے تین جگہ کے وہ ان خصوصیات کا حامل ہو گیا۔

پہلے سلاج اس نے اپنے ادھر پر عائد فرض کو ادا کیا۔

دوسرا اس شخص نے رب تعالیٰ کو قرض دیا لے

تیسرا سلاج کر کے اس نے اپنے جسم کو آگ سے محفوظ کر لیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تین حج کرنے والے کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا۔

خانہ کعبہ کی عظمت

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب خانہ کعبہ کی طرف اٹھی تو آپ نے فرمایا۔ مہربانے خانہ کعبہ تجھے ذات باری کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے عظمت حاصل ہے۔ تجھے عزت و احترام حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حجر اسود کے قریب بارگاہ الہی میں دست ب دعا ہوگا اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ اسی طرح میزب رحمت (خانہ کعبہ کے پر نالہ) کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے والے کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔

حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تمام ابراہیم کے عقب میں اگر دو رکعت نماز نفل ادا کی جائیں تو اس عبادت کی وجہ سے ماضی اور مستقبل کے گناہ مٹا کر دیے جائیں گے اور ان نوافل کا پڑھنے والا قیامت کے دن مومن محشور ہوگا۔

قبولیت دعا اور اوی حدیث کا تجربہ

مصنف کتاب تافنی حیا رضی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے حافظ ابو علی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ایک حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ملتزم کے پاس جو دعا بھی کی ہوگی وہ ضرور مقبول و مستجاب ہوگی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر میں نے جو دعا بھی ملتزم کے پاس مانگی وہ ضرور پوری ہوئی۔ عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت سنی تو اس کا تجربہ کیا اور جو دعا بھی ملتزم کے پاس مانگی وہ یقیناً مقبول ہوئی۔

۱۔ واقرضوا اللہ آیت کریمہ اس کی شاہد ہے۔ ۱۲۷ مترجم

عنیفی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سفیان کا یہ مقولہ سنا کہ ملترزم کے قریب کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو اپنا معمول بنایا کہ ہر دعا ملترزم کے قریب کرتا اور میرے تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ اس جگہ کی ہوئی ہر دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے۔

اور ایسے ہی تجربات کا اظہار محمد بن ادریس نے فرمایا اس طرح محمد ابوالحسن محمد بن حسن نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی اس نسخہ کیمیا کا تجربہ محمد بن ادریس کے فرمان کے مطابق کیا اور اس کو دیا ہی پایا جیسا کہ موصوف نے فرمایا تھا۔

لیکن ابواسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن شلیق سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا ہے لیکن موصوف سے جب میں نے اس سلسلہ میں استفسار کیا تو موصوف نے اس سلسلہ میں وہی فرمایا کہ جو دوسرے حضرات سے منقول ہے اور میرے تجربے کے مطابق امور دنیا سے متعلق کی گئی ہے ہر وہ دعا جو ملترزم کے قریب کی گئی ضرور مقبول ہوئی اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ امور آخرت سے متعلق جو دعا بھی دعا کی جائیگی حذر رہی فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ سے سن کر اس کا تجربہ کیا تو اس کو بعینہ درست پایا۔

اور ابوبعلی فرماتے ہیں کہ میں نے ملترزم کے قریب کھڑے ہو کر بہت سی دعائیں کیں ان میں سے بہت سی مقبول ہوئیں اور بقیہ بھی اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور قبولیت حاصل کریں گی۔

مصنف کتاب تاسنی عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے اس فصل میں نکات کی ہلکی سی ایک جھلک پیش کی ہے اگرچہ وہ اس موضوع سے متعلق نہ تھے لیکن ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح مابقی موضوع سے ملتا تھا اس لئے ناظرین کے استفادہ کی خاطر ان کو نقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے والا ہے۔

تیسرا باب

ان امور کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کے لئے واجب ہیں اور وہ جو حضور علیہ السلام کے بارے میں محال یا جائز یا متمنع ہیں اور وہ بشری کیفیات جسکی نسبت ذات گرامی کے درست اور نادرست

ہے۔ کتاب ہدایت قرآن مجید میں ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی شہادت

وما محمد الا رسول قد خلت
 من قبله الرسل افان مات
 او قتل۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
 آپ سے پہلے بہت سے رسول تشریف
 لائے ہیں اگر آپ وفات پائیں یا شہید
 کر دیے جائیں۔
 (پ ۲ ع ۶)

حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت

ما المسيح ابن مريم الا رسول
 قد خلت من قبله الرسل وامه
 صديقه كانا يا كلون الطعام
 ان کی والدہ صدیقہ ہیں یہ دونوں کھانا
 کھاتے تھے۔
 حضرت مسیح ابن مریم نہیں ہیں مگر رسول
 ان سے قبل بھی بہت سے رسول آئے

انبیاء سابقین صفات بشری کے بھی حامل تھے۔

وما ارسلنا قبلك من المرسلين
 الا انهم لياكلون الطعام و
 يمشون في الاسواق۔
 اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول
 بھیجے وہ تمام (ان صفات کے حامل تھے)
 کھانا کھاتے بازاروں میں چلتے۔

حضور علیہ السلام سے خطاب ربی

قل انما انا بشر مثلکم یوحی
 الیّ۔
 اے حبیبِ محرم آپ ان افراد کو بتا
 دیں کہ میں بھی بنظاہر تمہاری طرح بشر
 ہوں مگر (فرق یہ ہے) میرے پاس وحی
 الہی آتی ہے۔

مذکورہ بالا آیات کریمہ کے مطالعہ کے بعد یہ ظاہر ہو تا ہے کہ جناب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام انسانوں کی جانب لباس بشریت میں تشریف لائے۔
 اس کے بخلاف اگر انبیاء علیہم السلام لباس بشری میں تشریف نہ لاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ
 افراد معاشرہ انسانی ان حضرات سے مکمل مل کر نہ تو ان کے احکام بجالا سکتے اور نہ ان کی نافرمانی کر کے
 تاب مقاومت لا سکتے اور اس امر کی مصلحت کہ انبیاء لباس انسانی میں کیوں تشریف لائے۔ قرآن
 حکیم نے واضح کر دی۔ ارشادِ ربانی ہے۔

لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
 اگر ہم اسکو (نبی) فرشتہ کرتے تب بھی
 وہ (نبی) صورت انسانی ہی میں ہوتے۔

یعنی اگر فرشتہ کو انسانوں پر نبی بنایا تو بھی اس کو لباس انسانی میں مبعوث کیا جاتا کیونکہ اگر
 نبی لباس بشری میں نہ ہوتے تو ذریعہ افہام و تفہیم کیا ہوتا۔ جب تک وہ سامنے نہ ہوتے تو ہم ان
 کے احکام کس طرح سمجھ سکتے اور اگر فرشتہ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا تو نہ ہم اس کو دیکھ سکتے اور
 نہ اپنی صفت کا ہونے کی وجہ سے اس کو انست و ملاطفت ہو سکتی۔ اسی لئے کتاب ہدایت قرآن مجید
 میں فرمادیا گیا۔

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ
 مَلَائِكَةٌ يَمْسُحُونَ مَطْمَئِنِينَ
 آپ فرمادیں کہ اگر زمین پر فرشتے آسانی
 سے بٹے اور رہتے ہوتے تو ہم ان
 لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ
 پر رسول بھی فرشتوں ہی میں سے مبعوث
 فرماتے۔

تبلیغ دین اور سنت الہیہ: سنت الہیہ یہ ہے کہ جس قوم میں کسی مادی کو مبعوث کیا جائے

۱۔ حضور علیہ السلام کی بشریت موضوع بحث رہی ہے اور موضوع تحفینوں کا سبب بھی بنا ہوا ہے حقیقت حال
 یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مثل بشر ہیں اور میں اس سلسلہ میں تفصیل میں جانے کی بجائے صرف ایک شعوبہ پیش
 کر کے قارئین پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔

ہوا کرتی ہیں مثل اور اصل دو شے
 دکھانے والے میں مثل بشر ہے (مترجم)

وہ انہیں کا ہم جنس ہو یا وہ اس خصوصیت کا حامل ہو جسے خالق کائنات نے رسالت کے لئے منتخب کیا ہو اور اس کو پوری طرح اس قوم میں جس کے لئے مبعوث فرمایا ہے ان کے مقابلہ کی طاقت و قوت عطا کی ہو (اور وہ اگر وہ انبیاء و رسل علیہم السلام ہیں)

انبیاء و رسل ذات باری اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں

انبیاء کرام اور رسل عظام خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہیں اور یہ حضرات ادا و نواہی احکام، وعدہ و وعید پہنچاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ذات و صفات باری اس کی عظمت، علو مرتبت، عزت و حرمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان امور سے آگاہ فرماتے ہیں جس سے مخلوق واقف نہیں ہوتی۔

عوام اور انبیاء علیہم السلام میں وجہ امتیاز

انبیاء علیہم السلام کا ظاہر ان کے اجسام اور ان کی ہیئت ترکیبی اوصاف بشری سے مرکب ہوتی ہے جو (عوارض) انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً بیماری، موت، فنا وغیرہ لیکن ان کے نفوس قدسیہ اور باطنی کیفیات انسانیت کے ان اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتے ہیں جو ملائکہ اعلیٰ سے متعلق ہوتے ہیں۔ صفات ملکی سے مشابہ یہ صفات تمام اقسام کے تغیر و تبدل اور جمادات سے ناموں مصنون ہوتے ہیں اور انبیاء ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ جن کو عجب بشری اور ضعف انسانی سے واسطہ نہیں ہوتا۔

کیونکہ اگر ظاہری بشری احوال کے مطابق ان کے باطن بھی انسانوں کی طرح ہوتے تو ان حضرات کے لئے دوسروں کی طرح یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ فرشتوں سے ملاقات کر سکیں۔ ان سے بات چیت کے ذریعہ احکام الہی حاصل کر سکیں۔

اگر انبیاء کے اجسام ظاہری انسانوں کے برخلاف اور فرشتوں کے مماثل ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ انبیاء و رسل جس مخلوق کی جانب مبعوث فرمائے گئے ہیں ان کے ساتھ ان حضرات کی مخالفت و موافقت نہ ہوتی اور غیریت کا تصور باقی رہتا۔ اور اس کی تائید ما قبل مذکور آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔

لہذا انبیاء کرام کو اجسام اور ظاہری کیفیات میں لباس بشری میں مبعوث فرمایا گیا اور باطنی و روحانی کیفیات میں ملائکہ سے مشابہت رکھی گئی۔
حضرت صدیق اکبر کو اعزاز نصیب ہوا

مذکورہ صفات کے سلسلہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توضیح فرمائی وہ محبت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام رکھنے والوں کے لئے سرمہ بصیرت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں اپنی امت کے افراد میں سے کسی کو خلیل (دوست) بنانے کا اعزاز عطا فرماتا تو اس کے مستحق ابو بکر صدیق ہوتے لیکن یہاں صرف اخوت اسلامی ہے جبکہ تمہارا ہم جلس (ارشاد خود علیہ السلام کی ذات گرامی کی جانب ہے) تو حرم کا خلیل ہے۔

نبی اور امتی میں فرق

مراتب انبیاء اور امتیوں میں یہ نمایاں فرق ہے کہ امتی کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو وہ نبی کا مثال نہیں ہو سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کی حالت میں لفظ ہر میری آنکھیں مصروف نوم ہوتی ہیں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے۔

سرکارِ دو عالم ہماری طرح نہیں ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میری کیفیت تو یہ ہے کہ میں دن اس طرح پورا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔

مذکورہ بالا سطوح سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے باطن انسانی یا بشری کیفیات سے منزہ ہیں اور تمام عیوب و نقائص سے مبتزایں۔

اس موضوع کو یہاں ہم نے (جناب مصنف) اجمالاً ذکر کیا ہے جو صاحبانِ ہمت کے لئے کافی نہیں لہذا صاحبانِ فوق کے لئے اس مضمون کو آئندہ دو ابواب میں شرح و بسط کے ساتھ تائید الہی کے بھر دوسرے پر بیان کریں گے اور اللہ کی ذات مقدس بہت بڑا سہارا ہے اور وہی کیم کار ساز ہے۔

پہلا باب

دینی امور اور عصمت انبیاء

اس مضمون کو جو عصمت انبیاء اور ان حضرات کے دینی امور سے متعلق ہے جناب معنف نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ :-

حالات و کیفیات کا صدور

انسانوں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں یا وہ جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔

(۱) یا تو یہ کیفیات جو جسم انسانی پر طاری ہوتی ہیں بلا قصد و اختیار ہوتی ہیں مثلاً بیماری یا کوئی دوسری ناگہانی آفت وغیرہ۔

(۲) یا ان حالات و کیفیات کے پیش آنے میں اپنے عمل و ارادہ کا دخل ہو۔

اور یہ دونوں باتیں عمل اور فعل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مشائخ کرام اور علمائے اعلام نے ان اعمال

کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔

افعال و اعمال کی تقسیم

۱) اعتقاد القلب (عزم و ارادہ) ۲) قول باللسان (زبانی گفتگو) ۳) عمل بالجوارح (تمام افعال)

انسان پر جو تغیراتی حالات وارد ہوتے ہیں خواہ ان میں ارادہ کو دخل ہو یا نہ ہو وہ تمام کے

تمام ان تین قسموں میں منحصر ہیں جن کی تشریح آئندہ بیان کی جائے گی۔

حضور علیہ السلام کی بشریت

حضور علیہ السلام اگرچہ بظاہر نزع انسانی سے متعلق ہیں اور آپ کی ذات اقدس پر ان تمام کیفیات

کا صدور ممکن ہے جو انسانی جبلت کے لئے ہیں لیکن اس امر پر دلائل و براہین قائم ہو چکے ہیں اور اجماع کا عرف آخر بھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت و طبیعت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے

اور آپ کی ذات اقدس ان تمام آفات سے منزہ و مبرا ہے جو انسانوں پر بالقصد یا بلا قصد عارض ہوتی ہیں اور اس مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ بیان کریں گے۔

پہلی فصل

عقد بالقلب سرِ عام صلی اللہ علیہ وسلم

توفیق ایزدی سے سر فرازی کے بعد عرض گزار ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید باری علم و صفات الہی اور ذات باری کے علاوہ وحی الہی پر بھی پورا عبور ان کی معرفت واضح علم اور یقین کامل حاصل تھا۔ ان میں نہ کوئی قسم کا اختراع تھا اور نہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی تھا۔ علاوہ ازیں اس معرفت و یقین میں قسم کی مخالفت سے آپ مبرا و منزہ تھے اور اس عقیدہ پر ملت مسلمہ کا اجماع ہے اور دلائل و براہین سے بھی یہ بات واضح نہیں کہ انبیاء کا اعتقاد اس کے سوا ہو۔ یہاں معترض کا یہ اعتراض غلط اور بیجا ہو گا کہ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

بلی ولكن لتطمئن قلبي ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلبی کا

(پ ۳ ع ۳) طالب ہوں۔

یہاں اس آیت کریمہ اور فرمان خلیل علیہ السلام سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ارشاد و بارہ احیاء موتی میں جناب خلیل علیہ السلام کو کوئی تردد و شبہ نہ تھا

آپ نے صرف اس لئے شاہدہ کی تمنا کی تھی تاکہ تنازعہ ختم ہو جائے اور اطمینان قلبی میسر ہو ورنہ جناب خلیل علیہ السلام کو اس سے قبل احیاء موتی کا علم تو تھا لیکن شاہدہ کے ذریعہ اس علم میں اضافہ مقصود تھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قرب و منزلتِ بارگاہ ایزدی کا اندازہ لگانا چاہتے تھے اور

بارگاہ الہی میں اپنے سوال کی قبولیت کو معلوم کرنا تھا کہ اس خالق کائنات کی بارگاہ میں کس مرتبہ کا حامل ہوں اور میری عرضداشت بارگاہ قبول میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟

اس لئے رب کریم کا ارشاد ہے اولعز تو من اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے یعنی آپ کو اس بزرگی اور منصب خلت پر یقین نہیں جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اور وہ اعزاز جو ہمیں ہماری بارگاہ میں حاصل ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال ادنیٰ کیف تھی الموقیٰ (مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو کس طرح حیات نو عطا فرماتا ہے۔ یہ سوال یقین کی زیادتی اور اطمینان قلب کے لئے تھا ورنہ ایسا تو نہ تھا کہ آپ کو قدرت الہی میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات علوم نظری اور ضروری قوت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات امور مسلمہ میں سے ہے کہ نظریات میں شکوک کا جاری ہونا ممکن اور ضروریات میں ان کا اجراء محال ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے علم نظری و خبری سے مشاہدہ کی طرف اور علم الیقین کی جانب ترقی کو مد نظر رکھا کیونکہ خبر خواہ کتنی بھی معتبر ہو وہ مشاہدہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔

سہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں اسلئے دعا فرمائی تھی خداوند امیری نظروں کے سامنے سے حجابات ہٹا دے تاکہ فوراً یقین کے ساتھ اپنی موجودہ حالت پر یقین مزید حاصل ہو جائے۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لئے بھی تھا کہ اس مشاہدہ سے مشرکوں پر حجت قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مارتا اور زندہ کرتا ہے تاکہ یہ حجت علانیہ طور پر قائم ہو جائے۔

(۵) بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کا یہ سوال حسن طلب کا مظہر تھا وہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی احیاء موتی کی صلاحیت عطا فرمادی جائے کہ لیٹن قلبی سے مراد یہ تھی اس تنازعے پر دار ہونے سے میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے۔

(۶) چھٹی اور آخری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی جانب سے شک محسوس کیا لیکن حقیقۃً شک نہ تھا بلکہ اس کے اظہار مزید قرب کا حصول مقصود تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک پر حضور علیہ السلام کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اس معاملہ میں شک کرنے میں جناب ابراہیم کے مقابلہ میں ہم زیادہ مستحق ہیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی اور قلوب سے ضعیف خطرات کا دقیقہ مقصود ہے تاکہ جناب خلیل علیہ السلام کی جانب کوئی ایسی نسبت نہ کر سکے کہ ہمارے ذہن میں یہ پراگندہ خیالات آئے ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے شک کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بعثت اور احیاء موتی دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ سو اگر (خدا نخواستہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مسئلہ پر شک کرتے تو ہم اس معاملہ میں ان سے زیادہ حقدار ہیں۔

یہاں یہ بات بھی ممکن ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا بریل ادب ہو۔ اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ لفظ ”ہم“ سے امت کے وہ افراد مراد ہیں جن پر شک کا اجراء ممکن ہے اور اس کی توجیہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ قول ازراہ تواضع و شفقت نفسی ہے لیکن اس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو ان کے اصل حال یعنی آزمائش اور یقین کی زیادتی محمول کیا جائے۔ یہاں قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ کے معانی کو سمجھنے میں اگر کسی کو تردد واقع ہو تو اس کا جواب بھی آئندہ سطور میں دیا جائے گا۔

فان كنت في شك مما
نزلنا اليك (پ ۱۱ ع ۱۵)
نزلنا اليك (پ ۱۱ ع ۱۵)
ہم نے تم پر نازل کیا۔

اے قاری قرآن تیرے دل میں (نا اچھی کی وجہ سے) وہ شک نہیں آنا چاہئے اور اگر ایسی کیفیت پیدا ہو تو ماہرین علوم قرآن سے رجوع کر اور اس آیت سے قبل کی دو آیتوں کے معنی دریافت کر (اللہ تعالیٰ تیرے قلب کو استقامت عطا فرمائے) لیکن ایسا نہ ہو کہ اب بھی کسی کے دل میں یہاں ہی خدشہ پیدا ہو جائے جیسا کہ بعض حضرات کے دلوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے پیدا ہوا تھا جس سے یہ مفہوم لیا گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بشری طور پر کوئی شک واقع ہوا۔

حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سید المفسرین ابن عباس کا فرمانا تو ان بعض مفسرین کے منہ سے

کے خلاف ہے۔ ابن عباس نے تو یہ فرمایا کہ نہ تو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں کسی نازل شدہ امر (وحی) پر شک پیدا ہوا اور نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی سے ایسے امر میں کچھ دریافت فرمایا۔ اور اسی مضمون سے ملتے جلتے الفاظ ابن جبیر حسن بصری رحمہم اللہ سے بھی مروی ہیں جناب قتادہ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ نہ تو میں شک کرتا ہوں اور نہ کسی سے دریافت کرتا ہوں اور تمام مفسرین نے جناب قتادہ کے قول کی تائید کی ہے۔ البتہ مفسرین نے آیت کے معنی میں مختلف تشریحات کی ہیں۔

(۱) اے پیارے نبی آپ شک کرنے والوں سے فرمادیں اگر تم شک کے مرض میں مبتلا ہو تو تم کسی سے دریافت کر لو، آخر آیت تک۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس تاویل پر دلالت کرتی ہو لیکن دوسری آیت اس سلسلہ میں یہ بتاتی ہے۔

يا ايها الناس ان كنتم في شك
من دیني (پ ۱۱ ع ۱۲) آپ فرمادیں اے لوگو اگر تم میرے دین
کی طرف سے کسی شک میں مبتلا ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کو اہل عرب کو خطاب ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات شریفہ مراد نہیں ہیں۔ دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے۔

لئن اشرکت لیحبطن عملک
اے مسننے والے اگر تُو نے اللہ کا شریک
ٹھہرایا تو یقیناً کیا دھرا اکارت رہ جائیگا (پ ۲۲ ع ۴)

مذکورہ بالا آیت میں مخاطب تو حضور علیہ السلام سے ہے لیکن آیت کے مصداق دوسرے ہیں اور آئندہ آیت بھی اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔

فلا تلک فی مریہ مما یعبد
هؤلاء اے محبوب آپ اس سے کہ یہ لوگ عبادت
کرتے ہیں تر و دوز فرمائیں۔

اور اس سلسلہ میں بہت سی آیات قرآن کریم میں ملتی ہیں بجز بن علما فرماتے ہیں کہ تم نے رب العالمین کا

یہ ارشاد نہیں پڑھا جس میں کہ آپ نے فرمایا۔

اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے
آیات الہی کو جھٹلایا۔

ولا تكونن من الذين كذبوا
بآيات الله - (پ ۱۱۷ ع ۱۵)

اندازِ مخاطب اور مخاطب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تو وہ ہے جو دوسروں کو رشد و ہدایت امرِ صدق و عدل کا درس دیتی ہے اور کیونکر ممکن ہے کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان مکذبین کی تائید فرمائیں اور یہی اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ آیاتِ کریمہ مذکورہ بالا میں گو خطاب حضور علیہ السلام سے ہے مگر ان سے مراد دوسرے لوگ ہیں اور اگر اب بھی کسی مزید دلیل کی احتیاج باقی ہے تو قرآنِ کریم کی یہ آیت کریمہ دعوتِ فکر و تدبیر ہے۔

الرحمن فاسئل بہ خبیرا
رحمن ہے پس اس سے خبر دینے والے
(پ ۱۱۷ ع ۱۶) کو دریافت کرو۔

اس آیت کریمہ میں بھی خطاب حضور علیہ السلام ہی سے ہے لیکن بتایا دوسروں کے بارے میں
جابرؓ ہا ہے تاکہ یہ لوگ ذاتِ باری کے بارے میں حضور سے معلوم کریں کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی
تو مشغولِ عنہ ہے نہ کہ سائل (معلومات حاصل کرنے والے)

ازالہِ شک کی ایک اور توجیہ

بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ یشک و تردد جس کے سلسلہ میں حضور علیہ السلام کے
علاوہ ان لوگوں سے دریافت کرنے کا حکم دیا جابرؓ ہا ہے جو کتاب (الہی) میں ان لوگوں کے قصے پڑھتے
جن کا تعلق ام ماضیہ سے ہے نہ کہ توحید و شریعت جس کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا ہے اور اس توجیہ
کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔

واسئل من ارسلنا من قبلك
اور ان سے معلوم کرو جن (حضرات)
من رسلنا (پ ۱۱۷ ع ۱۶) رسولوں کو ہم نے تم سے قبل مبعوث فرمایا ہے

عربی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی مخاطب حضور علیہ السلام ہیں لیکن اس سے مراد ہیں عیسیٰ کے مذکورہ بالا قول کے علاوہ اور ارباب علم نے بھی فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حکم ربی کے معنی اس طرح سمجھے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہم السلام سے ان انبیاء کی بابت معلوم کرو جو حضور علیہ السلام سے قبل مبعوث کئے گئے ہیں۔

تشریح آیت اور عربی قواعد

مذکورہ بالا آیت میں خافض یعنی حرف جرّ عن بن ارسلا ہیں مخذوف ہے لیکن کلام مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کا اختصار باقی نہیں ہے (اور یہی اعجاز قرآنی ہے) شک و تردد کے ازالہ کے لئے انہیں آیات پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بانداز دیگر سمجھایا جا رہا ہے ملاحظہ ہو۔

اجعلنا من دون الرحمن کیا ہم نے الرحمن کے علاوہ کچھ اور خدا
الہة۔ (پ ع) ٹھہرائے۔

استفہام انکاری اور یقین کامل

اس آیت کریمہ میں اس امر کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے خیر خدا کو معبود نہیں ٹھہرایا اور اسی قول کی تائید مکی نے بھی کی ہے۔

واقعہ معراج اور نبیاء علیہم السلام سے سوال کا حکم

معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ انبیاء سابقین سے اس بارے میں سوال کریں لیکن ایقان نبوی اس قدر مستحکم تھا جس میں مزید استفہام کی احتیاج نہ تھی لہذا حضور علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے مزید استفہامات کی ضرورت نہیں میرا یقین کامل ہے (ابن زید) لیکن مجاہد ضحاک قتادہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے امتیاز سے معلوم کیا جائے کیا وہ بغیر توحید کے آئے تھے۔

تمام انبیاء توحید و شریعت لے کر آئے

مذکورہ بالا آیات کریمہ اس بات کی تشریح و تاکید کر رہی ہے کہ مشرکین عرب کے اس عقیدے کی

تردید کی جائے کہ ان کا یہ عقیدہ انما نعبدہم لیقریبونا الی اللہ ذلنہ ہم بتوں کی عبادت تو اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تقرب الہی سے ہمکنار کر دیں غلط ہے اور یہ بات حق و درست ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں کو احکام الہی کی تعلیم دی۔ (یہی شریعت ہے) اور یہی بات حضور علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء کا طریق کار یہی رہا ہے اور ان کی تعلیم یہ رہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے غیر کی عبادت کا حکم نہیں دیا۔

اسلام کا طرہ امتیاز

رفع شک و تردد اسلام کا طرہ امتیاز رہا ہے اور کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جہاں اسلام نے کسی کو تردد و شک میں مبتلا کیا۔ ہر ہر موقع پر اس کی تعلیمات ذہنی پر اگندگی کو دور کرتی رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں نہایت واضح طور پر اس شک کو دور کیا گیا لیکن کچھ فہموں اور کٹ جھتی کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لئے مزید آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

والذین اتینہم الکتاب یعلون
انہ منزل من ربک بالحق
فلا تکنون من الممترین۔
اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے
ہیں کہ تیرے رب کی جانب سے حق نازل
ہوا تو اسے سنیے والے تو ہرگز شک ٹالوں

میں نہ ہو۔

(پ ۸ ع ۱)

آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپ کی رسالت میں شک تو کرتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس آیت سے حضور علیہ السلام کے شک و تردد کا مفہوم مترشح نہیں ہوتا جیسا کہ آیت مابقی کے ذیل میں ذکر ہوا۔

یہاں یہ امر بھی قابل لحاظ رہے کہ اس آیت کا مفہوم بھی ہم اسی طرح سمجھیں جس طرح کہ آیات مابقی کو سمجھا ہے کہ مخاطب حضور ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتادیں کہ انہی شک و تردد کرنے والوں تم شک و تردد کا شکار نہ بنو اور اس قول کی دلیل مابقی میں مذکور یہ آیت ہے۔

افغیر اللہ اتبعی حکما (پ ۸ ع ۱) تو کیا اللہ کے سوائے کسی اور کا فیصلہ چاہوں۔

اس انداز میں حضور علیہ السلام دوسروں کو تبلیغ فرما رہے ہیں۔

بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ تو تقریبِ دبیان ہے اور اس کی تائید اس آیت قرآنی سے ملتی ہے جس میں حضرت مسیح ابن مریم علیہم السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔

ءانت قلت للناس اتخذونی و
میری ماں کو اللہ کے سوا دُعا و دعا گو بنالو۔
امی الہین من دوی اللہ (پ ۶ ع ۶)

آپ کو یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مذکورہ بالا قول نہ تھا لیکن ایک قول کے مطابق یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ جناب ابن مریم علیہما السلام نے یہ نہیں فرمایا لیکن آپ کے معلوم کرنے سے علم میں زیادتی اور اطمینانِ قلب میں اضافہ ہو گا اور بعض اہل علم نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ ان فضائل و شرف میں جو آپ کو حطائے گئے ہیں آپ کو تو رد دینے تو آپ ان لوگوں سے معلوم فرمائیں کہ آپ کے فضائل کتب سابقہ میں کس انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

حضرت ابو عبیدہ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کنت فی شک سے مراد آپ کی ذاتِ اقدس کے علاوہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر کلامِ الہی نازل ہوا۔

شبہ کا ازالہ

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس آیت کے معنی ان اقوال کی روشنی میں کیا ہوں گے۔

حقاً اذا ستیئس المرسل و
یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری
ظنوا انہم قد کذبوا۔ اسباب کی امید نہ رہی تو لوگ سمجھ گئے کہ رسول

نے ان سے غلط کہا تھا۔ (پ ۶ ع ۳)

اس شبہ کے ازالہ کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ جواب کافی ہے "معاذ اللہ کیا اللہ کے برگزیدہ رسولوں کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ بارگاہِ الہی میں یہ شک کریں گے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء اپنے متبعین کے ان بلند باگ و دعوں سے جو ان حضرات انبیاء کی معاونت سے متعلق تھے یا پس ہوئے تو ان حضرات نے یہ خیال فرمایا کہ ان کے

دوسرے غلط تھے اور حضرت عائشہ کے اس قول کی تائید دوسرے مفسرین نے بھی کی ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ حضرات نے فرمایا کہ ظننوا میں جو ضمیر مستقر ہے اس کا مزج اُم اور مقبوعین کی جانب راجع ہے اس کا مزج انبیاء و رسل نہیں ہیں۔ اس قول کی تائید حضرات ابن عباس اور ابن جریر اور دوسرے حضرات نے کی ہے۔

مجاہد کی تشریح

جناب مجاہد نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ کُذِّبُوا کا اعراب ذال کے کسرہ اور کاف کے پیش کی بجائے اُکر کاف کے فتح اور ذال کے زیر کے ساتھ ہو تو اعتراض رفع ہو جاتا ہے اور کسی معترض کو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

ان تشریحات کے بعد اب کسی شخص کو ایسی تفسیر جو شاذ اور نادر ہو متوجہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو بات اہل علم کے نمایاں شان و سمجھی جائے اس کا انطباق انبیاء علیہم السلام کی ذات مقدسہ پر کیا جانا کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔

ابتداء وحی والی حدیث اور شک کے معنی

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث سیرت اور ابتداء وحی کے سلسلہ میں منقول ہے کہ نزول وحی کے بعد سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنابِ خدیجہ سے فرمایا اَلْقَدْ خَشِيتُ عَلٰی نَفْسِيْ يٰهٰذَا خَشِيتُكَ مَعْنٰی شَكٍّ نِّبْلِ خَشِيتُ اَنْ لِّفَعْلٰی مَعْنٰی اَمِنْ مِثْلُ عَلٰی مِثْلُ عَلٰی ہے ”میرے دل میں خوف پیدا ہوا“ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ فرشتہ جو حکم الہی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس میں آپ کو کوئی شک واقع ہوا تھا۔

لیکن یہ ممکن ہے کہ خَشِيتُ قوتِ تحمل و برداشت فرشتہ کی آمد اور تنزیل کی وجہ سے ہو کہ شاید قلب مبارک اس کو برداشت نہ کر سکے یا جان چلی جائے۔

یہ اس روایت کی تاویل ہے جو حدیث صحیح میں منقول ہے کہ آپ نے یہ بات یا تو فرشتہ کی ملاقات کے بعد فرمائی ہو یا اس سے پہلے کیونکہ اس دور میں آپ پر علامات ظاہر ہونی شروع ہو چکی تھیں اور یہ بات اس حدیث کی روایت کے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ پہلے آپ کو روبرو صادق

نظر آئے اس کے بعد وہی واقعات عالم بیداری میں ملاحظہ فرمائے اور یہ سب اس لئے ہوا کہ قلب مبارک پر ایسی کیفیات کے وارد ہونے سے کوئی خاص مترشح نہ ہو اور آپ اس سے مانوس ہو جائیں تاکہ آپ کی بشری حالتیں ان حالات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔

پہلی وحی کے حالات و کمشونات

امام بخاری و مسلم نے اپنی مصححین میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی نقل کردہ حدیث کے الفاظ اس طرح منقول کئے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو حضور علیہ السلام پر آئی وہ روئے صادقہ تھی۔ اس خواب کے بعد حضور نے تنہائی اختیار فرمائی۔ پہلی وحی جو روح القدس نے کرائے وہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا۔

غار حرا کے واقعہ سے پہلے پندرہ سال

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مکہ مکرمہ میں پندرہ سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی سات سال تک تو آپ ایک آواز سنتے اور ایک روشنی ملاحظہ فرماتے لیکن کچھ نظر نہ آتا، بعد کے آٹھ سال اس طرح گزرے کہ آپ پر وحی آتی رہی۔

پہلی وحی اور حامل وحی سے گفتگو

ابن اسحاق نے بعض صحابہ کے حوالہ سے سرور عالم علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کی کہ سرورِ دو عالم علیہ السلام نے اپنے قیام غار حرا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا۔ اس وقت میں سویا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اقرأ (پڑھئے) میں نے جواب دیا ما اقرأ میں نے جواب دیا (میں نہیں پڑھوں گا) میرے جواب کو سن کر فرشتے نے مجھے چٹپٹایا اور مجھے دیا اور مجھ سے درخواست کی اقرأ باسم ربک الذی خلق اپنے اس رب کے نام سے پڑھے جس نے آپ کی تخلیق فرمائی (راوی حدیث نے اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق روایت کی) سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ فرشتہ واپس چلا گیا میں نیند سے بیدار ہوا تو اس کی صورت میرے قلب میں مرتسم تھی۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب میں یہ واقعہ لوگوں کو بتاؤں گا تو سامعین کا تاثر کیا ہو گا۔ یہ لوگ مجھے شاہ و مجنون (نعمو یا اللہ) خیال کریں گے حالانکہ یہ دونوں

سے زیادہ مجھے اور کوئی معوض نہ تھا اگر لوگوں نے ایسے تاثر کا اظہار کیا تو میرے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے گر کر جان دیدوں۔

قلب مبارک کے خدشات اور زندائے غیبی

میرے دل میں یہ خیال آیا تھا اسی وقت میں نے ایک غیبی آسانی آواز مئی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا تو دیکھا کہ جبریل انسانی شکل میں خضار آسانی میں موجود ہیں اور اس کے بعد پورا واقعہ نقل فرمایا۔

شک و خشیت قبل وحی تھی یا بعد وحی

مذکورہ بالا سطور سے یہ ظاہر ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا یہ قصد اس وقت تھا جب آپ نے جبریل امین سے ملاقات نہ فرمائی تھی اور اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز فرمایا ہے۔

عمر بن شریل سے بھی اسی مفہوم کی مثال حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام جناب خدیجہ بکری سے دریافت فرمایا جب میں تمہارا ہوتا ہوں تو ایک آواز مجھے سنائی دیتی ہے خدا کی قسم جس کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہیں یہ اس امر (بد) سے نہ ہو۔

حماد بن مسلم کی روایت اور اس کی تاویل

راوی فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جنونی کیفیت نہ ہو۔ حضور کے اس قول یا اس سے مثال اقوال جو دوسری احادیث میں مشغول ہوئے اس کی تاویل یہ کی جائے گی کہ ایسی باتیں بالعموم شاعر یا مخنون کیا کرتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے تمہیں فرمایا ہو۔

ایک اور توضیح

مذکورہ بالا سطور میں جو حضور علیہ السلام کی باتیں نقل کی گئی ہیں اس میں حتی طور پر کچھ فرمانے کا مفہوم نہیں ملتا بلکہ اس گفتگو سے شک کا اظہار ہوتا ہے اس کی توضیح و تاویل اس طرح کی جائے گی کہ تمام باتیں اس

دور سے متعلق ہیں جبکہ آپ نے فرشتہ کو آنکھوں سے نہ دیکھا تھا اور بعثت کا باقاعدہ طور پر حکم موصول نہیں ہوا تھا اس طرح یقینی طور پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام بھی شک و تردد سے دوچار ہوئے تھے علاوہ ازیں منقولہ احادیث کے بعض الفاظ کے متعلق صاحبان فن نے یہ بتایا کہ ان کے الفاظ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچے لیکن فرشتہ (جناب جبریل) سے ملاقات اور بعثت کے بعد نہ تو اس میں کوئی شک ہے اور نہ اس میں کسی تردد کی گنجائش ہے کہ آپ کو شک واقع ہوا ہو۔

رسول علیہ السلام کی ذات گرامی اور نظر بد

ابن اسحاق نے اپنے استادوں کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ نبوت سے قبل حضور علیہ السلام کی نظر سحر آتاری جاتی تھی۔ بعثت کے بعد ایک مرتبہ آپ کو نظر ہوئی تو جناب خدیجہ نے عرض کیا کہ میں کس کو بلاؤں جو آپ کی نظر آتا رہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

جبریل امین کی آمد کی تصدیق

جناب جبریل امین کی آمد کے سلسلہ میں جو حدیث حضرت خدیجہ کی تصدیق کے سلسلہ میں وارد ہے جس میں کہ آپ نے اپنا سر کھول کر ان کی (جبریل) کی آمد کی تصدیق کی (آخر حدیث تک) اس کے سلسلہ میں اہل علم نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اس طریقہ پر یہ تصدیق کریں کہ کیا حضور علیہ السلام کے پاس ناموس اکبر تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق ہو جائے اور شک و شبہ کا ازالہ ہو جائے منقول ہے کہ یہ سب کچھ جناب خدیجہ کا ظاہر نہ در قدین فوفی کے مشورہ اور ان کے بتائے ہوئے طریق کار کے مطابق کیا تھا۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا تصدیق کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ جناب خدیجہ کو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت میں کسی قسم کا شک و تردد تھا۔ حقیقت انہوں نے اپنے یقین میں اضافہ کے لئے جبریل امین کی آمد کے سلسلہ میں تحقیق و تجسس کی تھی۔

عبداللہ بن محمد نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہا کہ در قدس نے حضرت خدیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ جبریل امین کی آمد کی تصدیق اس طرح عمل کر کے کی جاسکتی ہے۔

حضرت خدیجہ کا حضور سے جبریل کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار

اسماعیل بن حکم کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ جناب طاہرہ خدیجہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی (یا ابن عم اے میرے چچا زاد کیا ایسا ممکن ہے کہ جب وہ ناموس اکبر (فرشتہ) آپ کے پاس حاضر ہو تو میں اس کو دیکھ سکوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیشک! چنانچہ جب جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو جناب نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ تم میرے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔ راوی نے اس واقعہ کو آخر تک نقل کیا ہے، اس وقت جناب خدیجہ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہی ہے اور اس میں شیطانی اثرات کا اثر نہیں ہے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے دعویٰ نبوت پر ثبات قدم رہیں اور میں آپ کو اس فرشتہ کی آمد پر مبارک باد دیتی ہوں اور مستزاد یہ کہ میں آپ کے دست حق پرست پر ایمان لاتی ہوں۔

حضرت خدیجہ کا یہ تمام کام ان خصوصیات میں سے تھا جو ان کے ایمان کا علی الاعلان اظہار اور ان کی تصدیق مزید پر دال تھا۔ اس میں اس بات کو قطعاً دخل نہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں ذرا بھی شکوک تھیں۔

انقطاع وحی پر حزن و ملال

یہاں اس بات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ معرکے قتل کے مطابق جب وحی کی آمد میں توقف ہوا تو حضور علیہ السلام کو بہت رنج و ملال ہوا اور وہ اس حد کو پہنچا کہ اس اشخاص میں حضور نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ آپ پہاڑ سے خود کو گرا دیں۔ راوی موصوف نے اس سلسلہ میں یہ احتیاط کی اور یہ کہا کہ ہماری معلومات کی حد تک یہ بات ہے اس سلسلہ میں راوی نے پہلی اصحاب کا حوالہ نہیں دیا جن کے ذریعہ انہیں یہ بات معلوم ہوئی اور نہ اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ یہ بات خود حضور علیہ السلام کی بیان کردہ ہے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات صرف حضور ہی کی ذات شریفہ سے متعلق ہے جب تک کہ حضور اس کو کسی پر ظاہر فرمائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ابتدائی دور سے متعلق ہو جب تک کہ بعثت کے احکام نہیں ملے تھے جیسا کہ ہم نے مابقی میں ذکر کیا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پریشان کیا جو

ابتداء میں دعوت اسلام دی تھی جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے۔

فلنک باخع نفسك على اثارهم تو کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے
ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ان کی وجہ سے اگر وہ غم کی وجہ سے اس

اسفا۔ (پ ۱۵ ع ۱۳) واقعہ پر ایمان نہ لائیں۔

اور اسی مفہوم اور تاویل کی وہ حدیث مؤید ہے جس کو شریک نے مختلف راویوں کے حوالہ سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا کہ مشرکین مکہ کو جب دعویٰ نبوت معلوم ہوا تو وہ دارالندویٰ میں جمع ہوئے اور حضور کے دعویٰ نبوت پر انہوں نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ سب لوگ یہ اعلان کر دیں کہ (معاذ اللہ حضور علیہ السلام) ساحر ہیں۔

منزل و بدتر سے خطاب

حضور علیہ السلام کو جب ان کی سازش کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس سے سخت صدمہ اور تکلیف ہوئی اور یہ بات ان کو اس قدر گراں گزری کہ آپ دولت سرائے اقدس میں آئے اور کبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور جسم اقدس کو اس میں لپیٹ لیا۔ اس وقت جبریل امین تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کو یا ایہا العزیز (اے بھر مٹ والے نبی) اور یا ایہا المدثر (اے کبل اوڑھنے والے نبی) کہہ کر مخاطب کیا یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ وحی کا انقطاع کسی ایسی وجہ سے نہیں ہوا جس میں حضور علیہ السلام کا کوئی عمل شامل ہو اور اس وجہ سے مواخذہ شرعی ہوا ہو جس کی وجہ سے وحی منقطع کر دی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام کو یہ فحشہ لاحق ہوا کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وحی نہیں آئی۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت شریعت کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور شریعت میں خیالات پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی لہذا اس قسم کا کوئی اعتراض اس مرحلہ پر عائد نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضرت یرنس علیہ السلام کا واقعہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جناب یرنس علیہ السلام کا اپنی قوم کے تکذیب کے ڈر سے آبادی کو چھوڑ دینا بھی اس وجہ سے تھا کہ کہیں ان کی تکذیب کی وجہ سے قوم پر عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی یہ آیت شاہد ہے۔

فَطْنِ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
سوا انہوں نے (یونس علیہ السلام) یہ لگان
(پ ع) کیا کہ ہم ان پر قادر نہ ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں کہ یونس علیہ السلام نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان کی قوم پر سختی نہ کریں گے۔ اس بارگاہ میں مکی کا کہنا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ نہ میں اس زیادتی میں رہوں گا اور نہ قوم میری تکذیب کرے گی اس طرح وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گی لیکن بعض اہل علم نے اس بارے میں یہ کہا کہ یہ جناب یونس کا حسن ظن تھا کہ رب تعالیٰ ان کی قوم پر عذاب نہ کرے گا جس کا اظہار بعد میں ہوا۔ بعض حضرات نے نقد کو تشدیدِ نفات کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ اس طرح آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یونس علیہ السلام نے یہ لگان کیا تھا کہ ہم ان پر عذاب نہ کریں گے۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی اس طرح بھی کئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی اس طرح بھی کئے ہیں کہ ہم یونس علیہ السلام کے فرار پر مواخذہ کریں گے۔ ابن زید نے اس آیت کے معنی میں فُطْنٌ سے ہمزہ استفہام کو محذوف مانا اور اس جملہ کو استفہامیہ قرار دیا۔

حتمی بات

اور یہ بات یقینی ہے کہ کسی کے لئے یہ بات کہنا مناسب نہیں کہ نبی اپنے رب کی صفات میں کسی صفت سے ناواقف ہو۔

اس سلسلہ میں ایک آیت کریمہ ملاحظہ ہو۔

اِذْهَبْ مُغَاضِبًا (پ ۱۷ ع ۶) وہ ناراض ہو کر چلے گئے

اس آیت کریمہ کے معنی اور اس کی مراد یہ ہے کہ وہ نبی مکرم اپنی قوم کے طرزِ عمل اور کفر کی بنا پر ان سے ناراض ہو کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس سے معنی یہ نہیں مراد ہوں گے کہ وہ اپنے رب سے ناراض ہو کر اس آبادی سے چلے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی تو بنیاد کے مترادف اور سبب کفر ہے اور ابیہار علیہم السلام متعلق ایسا سوچنا بھی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یہی قول ابن عباس اور ضحاک وغیرہ کا بھی ہے جب اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور عداوت عاتر المسلمین کے لئے ناراض ہے

تو انبیاء کی جانب اس کی نسبت کس طرح کی جاسکتی ہے۔

ایک قول اور حدیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی مکرم اس درجہ سے وہاں سے تشریف لے گئے کہ لوگ ان کی تکذیب نہ کریں اور اپنے کفر و فحشاء کی وجہ سے قتل نہ کر دیں (اگر وہ اس کے متکب ہونے تو غضب الہی نازل ہوگا)

بعض اقوال کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کے تشریف لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کسی نبی نے بادشاہ وقت کو سنایا لیکن اس نے ان کی نافرمانی کی تو یونس علیہ السلام کو بادشاہ کی حکیم عدولی ناگوار معلوم ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام پر سختی کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے نبی کا حکم بادشاہ کے حکم کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہے اور نبی میرے لئے بادشاہ سے زیادہ قوی ہے۔ اس بنا پر آپ بادشاہ سے ناراض ہو کر وہاں سے تشریف لے آئے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جناب یونس کو نبوت اس وقت ملی جب کہ آپ شکم مامی سے باہر تشریف لائے تھے اور وہ اس آیت سے دلیل اخذ کرتے ہیں۔

فنبذناه بالعماء وهو سقيم
و انبتنا عليه شجرة من يقطين
وارسلناه الى مائة الف -
پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اس
وقت وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو
کی بیل اگائی اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں
کی طرف بھیجا۔ (پ ۲۳ ع ۶)

اس سلسلہ میں ایک اور آیت اس طرح نازل ہوئی۔

ولا تكن لصاحب الجحوت (پ ۲۹ ع ۴)
اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔

اس آیت کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی۔

فاجتباہ ربه فجعله من
الصلحين - (پ ۲۹ ع ۴)
تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے
قرب خاص کے مزاراداروں میں کر لیا۔

اس طرح یہ بات محقق ہو جاتی ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے واقعہ کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔

غین کے معنی

اگر کوئی صاحب یہ سوال کریں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (شب دروز میں) مجھ پر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں سومرتبہ روزانہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ایک ایت کے مطابق ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔

سوال کے جواب سے پہلے معترض کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیئے کہ حدیث میں جو لفظ ”غین“ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ”شک“ یا دوسرے کے نہیں ہیں جس کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ جو قلب نبوی پر طاری ہوئے غین سے مراد وہ چیز ہے جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے اور ابو عبید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غین سے مراد غین السمار ابریا بادل کی طرح کوئی تمثیل یا مشق ہے جو آسمان پر چھا جاتا ہے۔

بعض اصحاب علم نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ غین ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے جس طرح آسمان پر ہلکا بادل چھا جاتا ہے لیکن آفتاب کی شعاعوں کو روکتا نہیں ہے بلکہ تمثیل و تشبیہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض اور لفظ غین کے استعمال سے یہ نہیں سمجھایا جاسکتا کہ قلب مبارک پر روزانہ سومرتبہ یا ستر مرتبہ سے زیادہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی اور ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ لفظ مذکور اس کا معنی نہیں جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں اور یہی اکثر روایات میں ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ سو یا ستر سے زیادہ کی تعداد غین کی نہیں بلکہ استغفار کی ہے۔

اب یہاں اس لفظ غین سے وہ حالات مراد ہوں گے جو قلبی غفلتیں نفسانی خطرات اور انسانی ہمو مراد ہیں جو آپ کی ذات اقدس کو ذکر اور مشاہدہ حق سے مواقع پر اہل کی شفقت اور اغیار کے معاملات کی درستی بشری حالات، نفس کی کیفیتیں اور جو خصوصیات آپ کو عطا ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں رسالت کی ذمہ داریاں اور حمل امانت وغیرہ جن کے آپ حامل تھے ان کے باوجود آپ معروف عبادت سے ہتھ تھے

اور یہ بات تو متحقق ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا مرتبہ بارگاہِ صمدیت میں تمام مخلوق کے مقام سے ارفع و اعلیٰ تھا اور حضور علیہ السلام ذات و صفات باری کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ حالات کہ جب آپ کا قلب مبارک غیر خدا کی جانب توجہ سے فارغ ہوتا اور آپ کی رفیع ہمت، ماسوائے اللہ سے فارغ ہوتی اور آپ بہترین فردِ دو خدا لاشریک کی بارگاہ میں توجہ دیتے تو اس وقت آپ کی حالت مذکورہ دونوں حالتوں سے بلند رہتی اس وقت حضور علیہ السلام قدرت و اشتغال بالہ اللہ کو اس رفیع حال کے لئے اخطا طار نقصان کا سبب خیال فرماتے تھے اور غیر اللہ سے اشتغال پر اللہ سے استغفار فرماتے تھے اور اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔

حدیث کا مفہوم اور مصنف کی رائے

جناب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث کے معانی کے سلسلہ میں جو وجوہ بیان کی گئی ہیں ان میں آخری درجہ سب سے زیادہ قویٰ مشہورتر اور اثر آفرین ہے اور اسی درجہ کو بہت سے اہل علم حضرات نے قبول کیا اور اس کی جانب مائل ہوئے ہیں۔ بہت سے حضرات نے اس سے ملتے جلتے معنیٰ مراد لئے ہیں مگر جن مفسر و کوم نے حاصل کیا اس میں کسی کی رسائی ابتدا میں نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے اس شکل کو قریب قریب حل کر دیا ہے اور جو شخص استفادہ کرنا چاہے اس کے سامنے اصل شکل کو سامنے کر دیا ہے

مصنف کا استدلال

میں نے اس کلام کی جو تفسیر کی ہے اس کا استدلال یہ ہے کہ تبلیغ اور اس کے طریق کار کے سلسلہ میں دیگر امور کے علاوہ انبیاء علیہم السلام پر سو و نسیان کا طاری ہونا ممکن اور جائز ہے اور اس سلسلہ میں تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی طبقہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس قسم کی غفلت و دقت سے بھی منزہ و مبرا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پریشانیوں اور وہ رنج و غم ہیں جو قلبِ نبوی پر امت پر شفقت کے سلسلہ میں واقع ہوئے تھے۔ اور یہ استغفار کرنا خود حضور کی ذات اقدس کے لئے نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ امت کی مغفرت کے لئے ہوتا تھا۔

اور ایک خیال یہ ہے کہ اس ضمن سے مراد وہ طمانیت اور سکون ہو تو قلبِ نبوی پر جو آپ کے

قلب مبارک کو حاصل ہوتا تھا اور اس سلسلہ میں آیت کریمہ بھی اشارہ فرما رہی ہے۔

فانزل الله سیکنته علیہ
 اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکنت اور اطمینان
 نازل فرمایا۔ (پ ۱۰ ع ۱۵)

مذکورہ بالا توجیہ کے مطابق حضور علیہ السلام کا استفسار کرنا ثواب اور انظارِ عبودیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ ابنِ عطاء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا استفسار کرنا تعلیمِ امت کے لئے تھا تا کہ وہ بھی استغفار کی طرف متوجہ ہوں لیکن دوسرے اصحاب نے کہا کہ حضور کا یہ فعل امت کو مصائب و آلام سے محافظت کے طریقہ کی تعلیم ہے تا کہ وہ مصائب سے امن حاصل کریں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ غمین سے خوف کی حالتِ خشیت و عظمتِ الہی مراد ہو جو قلبِ نبوی پر طاری ہوتی تھی اس وقت آپ انظارِ عبودیت اور انظارِ شکر کے استغفار فرماتے تھے جس کی دلیل یہیں اس فرمان سے ملتی ہے۔ اَلَا اَکُوْنَ عَبْدًا سَکُورًا۔ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

انہی وجوہ کی بنا پر حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی محمول کیا جائے گا جو مختلف مندوں سے منقول ہے جس میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل پر دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ ایسی حالت طاری ہوتی ہے اس وقت میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

یہاں اگر کوئی شخص یہ دریافت کرے کہ ان آیاتِ کریمہ کا کیا مطلب ہوگا۔
 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى اور اللہ چاہتا تو انھیں ہدایت پر جمع فرما
 فلا تكونن من الجاهلین (پ ۱۰ ع ۱۱) دیتا تو اے سننے والے ہرگز نادان نہ بن

دوسری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب فرمایا گیا۔

فلا تشن ما لیس لك به علم انی تو مجھ سے وہ بات دریافت نہ کر جس کا
 اعطک ان تكون من الجاهلین تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں
 (پ ۲۴ ع ۲) کہ نادان نہ بن۔

یہاں معترض اور مسائل کے اعتراف کو قابلِ اعتناء نہ سمجھا جائے جس کا تاثر یہ ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کے لئے بے خبری کا قائل ہے یا نوح علیہ السلام کے لئے بھی اس قسم کا تحیل رکھتا ہے۔

پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں میں نہ ہوں جو اس امر سے بے خبر ہیں کہ اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر مجتمع کر دیتا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کا خیال اللہ کے وعدے کے سچا ہونے کے متعلق درست نہیں ہے۔

یہاں تفسیر کے ظاہری معنی کی طرف توجہ اس لئے نہ دی جائے گی کہ اس طرح صفات باری میں (معاذ اللہ) جہل ثابت ہوتا ہے اور اس کا صدور انبیاء علیہم السلام کے لئے مناسب نہیں۔ یہاں تو مقصود یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے کاموں میں جہلاری کی مطابقت نہ کریں اور ان کے کسی فعل میں جہلا سے مشابہت نہ پائی جائے۔ ایک جگہ فرمایا گیا۔ اِنِّیْ اعْطٰکَ مِنْکَ تَمَّ کَونِیْصِیْحَۃً کَرتا ہوں لیکن آیت مذکور میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی کہ وہ ان صفات ممنوعہ میں کسی صفت کے ساتھ متصف تھے اور اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ جس آیت میں ہوا ہے اس میں یہ بات پہلے سے موجود ہے جس میں صراحت وارد ہے کہ آپ ہم سے وہ بات معلوم نہ کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیونکہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ مابعد والی آیت کو ماقبل آیت پر محمول کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں (۱) ایسی چیز بعض اوقات اذن کی محتاج ہوتی ہے (۲) اور بعض اذن کی احتیاج نہیں رہتی اور ایسی حالت میں سوال کرنا مناسب ہوتا ہے۔

نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی ہلاکت کے سلسلہ میں دریافت کرنے سے ابتدا تو منع فرمایا اور اس امر کو اپنے علم میں رکھا اور اس کا اظہار نہ فرمایا اور اس کے بعد آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا۔ بیٹے کے معاملہ میں ملاحت فرمادی۔

اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَہْلِکَ اِنَّہٗ عَمِلَ بَے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں کیونکہ

غیر صالح - (پ ۱۲ ع ۴) اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔

یہ تشریح مکی نے کی ہے۔

ایک اور آیت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی قوم کی نافرمانی پر صبر کی تلقین فرمائی گئی تاکہ آپ ان کے رویہ سے دل تنگ نہ ہو جائیں اور ان کی روگردانی کی وجہ سے شدید غم و اندوہ کا شکار نہ ہوں

یہ ابوبکر بن نوہک کی رائے ہے۔

ابوبکر کی فرمائے ہیں کہ آیت کریمہ میں امت مخاطب ہے یعنی تم لوگ جہلا کا رویہ اختیار نہ کرو اور اس سلسلہ میں دوسرے اہل علم کے بحیرت اقوال بیان ہوتے ہیں اور اسی فضیلت کی وجہ سے یہ بات متیقن ہے کہ بعثت کے بعد انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

مذکورہ بالا آیات سے جب عصمت انبیاء علیہم السلام کو ثابت کر دیا تو اس آیت کریمہ کے معنی کیا ہوں گے جس میں کہ حضور علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اگر وہ ایسا کریں۔

لئن اشرکت یعبطن عملک
اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے
احمال جھٹ کر لئے جائیں گے۔
(پ ۴۴)

ایک اور نظام پر اس طرح فرمایا گیا۔

ولا ندع مع الله ما لا ينفعک
ولا یضرک (پ ۱۱ ع ۱۶)
اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کرو جو نہ تجھے
نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان

ایک اور آیت میں اس طرح مخاطب فرمایا گیا۔

اذا لا ذنباک ضعف الحیوة
اور ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنی عمر کا مزہ دیتے۔
(پ ۸۱ ع ۸)

انیسویں پارہ میں اس طرح مخاطب ہوا۔

لاخذنا بالیمین (پ ۲۹ ع ۶)

مختلف مقامات پر جو آیات کریمہ اس مضمون سے متعلق وہ ذیل میں تحریر کی جاتی ہیں۔

ان تطع اکثر من فی الارض یبسلک
زمین پر چلنے والے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ

عن سبیل اللہ۔
آپ نے ان کے کئے پر عمل کیا تو وہ اللہ

کی راہ سے بہکا دیں گے۔

(پ ۸ ع ۱)

فان يشاء الله يختم على قلبك - اور اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر اپنی

(پ ۴۲۵ ع ۱۳) رحمت و حفاظت کی (مہر لگا دے۔

فان لم تفعل فما بلغت رسلك اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیغام

(پ ۶ ع ۱۴) نہ پہنچایا۔

اتق الله ولا قطع الكافرين اتق اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں

والمنفقين۔ کی پیروی نہ کرو۔

ان آیات کریمہ کے مطالعہ کے بعد اس امر کا لحاظ ضروری اور لازمی ہے کہ نہ تو حضور علیہ السلام کے لئے ممکن تھا کہ تبلیغ دین میں کوئی کمی فرماتے یا حکم ربی کی تعمیل میں سربراہ کو ناجی فرماتے اور حضور ہی ذات اقدس کے رکاب شرک ممکن ہی نہ تھا۔ نیز ایسی بات ذات باری کے ساتھ منسوب ذاتیں جو ذات باری کے شایان شان نہ ہوں اسی طرح ذات باری پر افسترہ کریں یا (نعوذ باللہ) خود گمراہ ہو جائیں یا کافروں کی پیروی کریں یا اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک پر فہر لگا دے۔

ان تمام باتوں کے صدور کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے کسی طرح توقع کی ہی نہیں جاسکتی۔ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے مکاشفہ اور بیان سے آپ کے لئے فریضہ میں آسانیاں بہم پہنچائی ہیں۔ نیز اس بات کو بتایا گیا ہے کہ آپ طریقہ تبلیغ میں وہی طریقہ استعمال فرمائیں جن کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ استعمال کیا گیا تو گویا آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں۔ نیز آپ کے قلب مبارک کو اپنے ان الفاظ سے تسلی و اطمینان دلایا گیا ہے۔

والله يعصمك من الناس اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرما

(پ ۶ ع ۱۶) دے گا۔

تسلی آمیز الفاظ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے دریافت فرمایا گیا تھا لا تخافا انهم۔ معکما آپ دونوں خوف نہ کریں میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی جب آپ دونوں فرعون کے پاس تبلیغ دین کے لئے جائیں تو اس کی شخصیت سے مرعوب نہ ہوں اور نہ آپ کے دلوں میں اس کے

ظلم و ستم کا کوئی خوف ہمارا تبلیغ دین میں ان کے دل قوی اور بصارت تیز ہو جائے۔

اور مندرجہ ذیل آیات جو نازل ہوئیں ان کے بارے میں بھی قلب میں خطہ گزر سکتا ہے۔

ولو تقول علینا بعض الاقاول اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے۔

(پ ۱۹ ع ۶)

اذا لا ذنناک ضعف الحیوة اور اگر ایسا ہوتا تو ہم نہیں دونی حیرت کا مزہ

دیتے۔

(پ ۱۵ ع ۸)

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرتا ہم اس کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کرتے اور اگر آپ بھی ایسا کریں تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہو (لیکن آپ تو ایسا کریں گے ہی نہیں)

اسی طرح ایک اور آیت میں تم مخاطب فرمایا گیا۔

وان تطع اکثر من فی اے مخاطب خط زمین پر اکثر وہ لوگ ہیں

الارض یضلوک عن سبیل اللہ کہ اگر تو ان کے کہے پر عمل کرے تو وہ تجھے

راہ حق سے ٹھسکا دیں گے۔

(پ ۸ ع ۱۰)

ان تطیعوا الذین کفروا یدوکم اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے

علی اعقابکم۔

فان یشاء اللہ یختم علی پس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دلوں

پر مہر لگا دے۔

قلوبکم۔

ولئن اشرکت لیحبطن اگر تم شرک کر دو گے تو تمہارے اعمال جط

کھلنے جائیں گے۔

عملکم۔

نکودہ بالا تمام آیات میں حضور علیہ السلام مخاطب تو ہیں لیکن اس تم مخاطب سے مراد دوسرے لوگ

ہیں اور اس بات کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرتے ہیں۔

لیکن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تو اس قسم کا خیال کرنا بھی غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

یا اباہا الذی اتق اللہ ولا تطع
لے نبی آپ اللہ سے ڈریں اور کافروں
الکاف - سرین - کی اطاعت نہ کریں -

اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کافروں کی اطاعت کر لی
تھی اس لئے آپ کو اس سے منع کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ احکم الحاکمین ہے وہ جس کو جس طرح چاہے منع فرما سکتا ہے
اور جو حکم چاہے دے سکتا ہے۔ مثلاً

ولا تطع الذین یدعون
آپ ان لوگوں کو سرزنش نہ فرمائیں جو اپنے
ربہم - رب کو پکارتے ہیں -

حالانکہ نہ تو آپ نے کسی کو سرزنش فرمائی تھی اور نہ صفات نبوی میں ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ آپ نے
کسی کو بے وجہ سرزنش کی ہو۔

دوسرے فصلے

بعثت سے قبل عصمتِ انبیاء

انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے بارے میں کہ یہ حضرات بعثت سے قبل بھی ذات و صفات باری میں
کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان سے صدور گناہ ہوتا ہے اختلاف ہے۔

بلکہ درست اور متحقق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نہ تو ذات و صفات باری تعالیٰ میں اور نہ امورِ آخرت
میں کسی شک و تردید میں ہوتے ہیں اور نہ کسی اخلاقی کمزوری کے ترکیب ہوتے ہیں۔

تمام واقعات و حالات جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یا خود انہیں سے منقول ہیں اس
بات کے شاہد ہیں کہ ابتداً آخرت میں سے یہ سب حضرات تمام نقائص سے بری ہوتے ہیں۔ یہ حضرات نہ
صرف توحید الہی اور ایمان باللہ کے ساتھ پرورش ماحصل کرتے ہیں بلکہ معارف و انوار کی بارشوں میں ان

کی نشوونما ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے حصہ اول کے دوسرے باب میں وضاحت کی ہے

کوئی کافر و مشرک منصب نبوت پر فائز نہیں ہوا

تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی کوئی کافر و مشرک منصب نبوت پر فائز نہیں کیا گیا اسی لئے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس قسم کا ارتکاب کرنے والے معاشرہ میں اعلیٰ مقام نہیں ہوتا لہذا وہ اس اعلیٰ منصب کا اہل قرار نہیں دیا جاتا۔

جناب مصنف کی تحقیق

بہن قاضی عیاض کہتا ہوں کہ قریش مکہ نے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر ہر قسم کی بہتان طرازی اور افتراء پر دازی کی اور طعن و تشنیع سے بھی باز نہ آئے اور یہی وطیرہ انبیاء سابقین کے امتیہوں نے اپنے بیہوشی کے ساتھ اختیار کیا لیکن یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی کہ کسی نبی کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ کسی نبی نے امر الہی کو ترک بھی کیا ہو یا کسی قسم کی مرتبائی کے مرتکب ہوئے ہوں کیونکہ جو لوگ بے حقیقت بات کو آشکارا کرتے ہیں کوئی کمی نہیں کرتے وہ وقوع پذیر ہونے والی بات پر کس طرح خوش رہ سکتے ہیں تھے۔

لیکن ان بے اعتباروں کا کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے جو اپنے معبودوں کے بارے میں ہی متلون مزاجی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ کفار تو اپنے بیہوشی سے اس لئے ناراض رہتے تھے کہ وہ انہیں دکافروں کی معبودان باطل کی پرستش سے روکتے تھے اگر یہ انبیاء (معاذ اللہ) ان کی حمایت کرتے تو ان (انبیاء) کا یہ فعل نہایت نامناسب ہوتا اور مکرین نبوی کے لئے یہ زبردست دلیل بنتا کیونکہ انبیاء تو ان کو بت پرستی سے منع ہی نہیں کھتے تھے بلکہ ان کے آباء اجداد کی بت پرستی پر بھی تنقید کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو کوئی ایسا موقع ملا ہی نہیں کہ وہ ان مقدس حضرات کے اقوال و افعال کو ہت ملات بولنے لگے اگر کبھی ان کا شائبہ بھی ملتا تو وہ اس کی تشہیر میں کوئی فروگزاشت نہ کرتے اور وہ بات سب کے سامنے آشکارا ہو جاتی اور اس کی مثال تحویل قبلہ کے موقع پر ملتی ہے۔

مازلہ عن قبلہم الی کافی کس نے ان کو اس قبلہ سے چھریا جس

پردہ تھے۔

علیہا - (پ ۱۷۲)

تحویل قبلہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ ابراہیمی کی جانب رخ کر لیا تھا تو یہ بات ان کو پسند نہ آئی اور انہیں بزمِ غویہ موقع طعن ہاتھ آیا اور انہوں نے اس سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔

عصمتِ انبیاء اور قاضی قیصری کی تحقیق

قاضی قیصری نے عصمتِ انبیاء پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے امور قیصر سے محفوظ ہونے پر یہ آیات شاہد ہیں

(۱) وَاِذَا اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
اے نبی (مقدس) آپ یاد فرمائیں جب ہم نے آپ سے اور دوسرے نبیوں سے عہد دیا۔

(پ ۱۷۲)

وَاِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد دیا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے

(پ ۱۷۲)

قاضی صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے آپ کی ذات مقدس کو روزِ ميثاق ہی پاک صاف منزه و معصوم فرمادیا تھا اور یہ بات قرین قیاس نہیں کہ آپ سے اس وقت عہدِ عبادت لیا جبکہ آپ کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور مزید برآں یہ کہ نہ صرف حضور سے عہد لیا گیا بلکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام سے آپ کی تائید و تصدیق کا وعدہ کر لیا۔

اس عہد و ميثاق کے بعد یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سے شرک و معاصی کا صدور ہو اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان نفوسِ قدیرہ کے متعلق ایسے خیالات رکھنے والا مسلمان ہی نہیں بلکہ ملحد ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تعارضِ جناب قیصری کی تحقیق کا جو پیش کیا گیا۔

شق صدر اور تطہیرِ قلب

اور یہ خیال کیونکر کیا جاسکتا ہے کہ حضور سے صدور گناہ ممکن ہے کیونکہ روایات و آثار سے یہ بات بالقرائن

ثابت ہے کہ حضور کی صغر سنی کے دور میں جبریل امین نے اگر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے سیاہ عین کا قطر انکال کہ حضور سے عرض کیا کہ یہ شیطانى اثر و نفوذ قبول کرنے والا حصہ تھا جس کو الگ کر دیا گیا ہے اور قلب مبارک کو غسل دے کر علم و حکمت سے لبریز کر دیا۔

شوق صدر کے واقعہ کے بعد اب بھی ممکن تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت ایسے نامناسب خیالات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی توجیہ

اگر کوئی گور باطن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے سند حاصل کرتا ہے جس میں کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے چاند تاروں کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ ہذا ربی آپ کے قول کی توجیہ بعض لوگوں نے تو اس طرح کی یہ دور آپ کی طفولیت کا تھا جس کو غیر شعوری دور کہتے ہیں لیکن صاحبان علم بصیرت نے یہ فرمایا کہ جناب خلیل علیہ السلام نے بات اپنی قوم سے دال کے طور پر فرمائی تھی اور ان پر محبت قائم کرنے کے لئے اور انہیں عاجز کرنے کے لئے فرمائی تھی۔

ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ جملہ استہنام انکاری ہے جس کا مفہوم یہ ہو گا کہ یہ میرے خدا ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں زجاج فرماتے ہیں کہ ہذا ربی کا مطلب جناب خلیل کے الفاظ میں نہیں بلکہ کافروں کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے اور اس کی دلیل ان الفاظ سے ملتی ہے خطاب باری ہے۔ اَبْنُ شُرْكَانِی۔ اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ مفہوم جو کفار و مشرکین کا عقیدہ شرک تھا۔ اس لئے رب کریم نے فرمایا کہ وہاں ہیں جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ جناب خلیل نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔

یہ امر متحقق ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں ایک لمحہ کے لئے بھی غیر خدا کا تصور نہیں آیا اور یہ کبھی غیر خدا کی پرستش کی اور اس کی تائید اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

اذ قال لا بیلہ لقومہ ما
تعبدون۔

جب کہا انہوں نے اپنے باپ (یہاں باپ سے چچا مراد ہیں) اور اپنی قوم سے تم کس کی عبادت کرتے ہو۔

(پ ۱۹ ع ۹)

جناب ابراہیم کے اس سوال پر ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تمہوں کی عبادت کرتے ہیں اور تمام مراسم عبادت بھی ادا کرتے ہیں۔ کافروں کی زبانی یہ جواب سن کر حسرت ابراہیم نے فرمایا۔

افواشیتم ما کنتم تعبدون انتم و
آباؤکم الا قد مون فانہم عدوی
الرب العالمین (پ ۱۹ ع ۶)
مزید آیتوں میں اس طرح فرمایا گیا۔

اد جاء ربه بقلب سليم
کی آلودگی سے صاف) کے ساتھ آیا
واحبی ونبی ان تعبد الاہنام
مجھے اور میری آئندہ نسلوں کو تمہوں کی پستش
سے محفوظ فرادے۔ (پ ۱۳ ع ۱۸)

مگر قلب معترض پر اس آیت کے مفہوم سے کیا اثر ہوگا۔

لئن لم یهد فی ربی لا کونن
من القوم الضالین (پ ۱۵ ع ۱۵)
اگر میرا رب مجھے ہدایت نصیب نہ فرماتا تو
میں بھی گمراہوں میں شامل ہوتا۔

اس آیت کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا تو
میری حالت بھی وہی ہوتی جو تمہاری ہے یعنی گمراہی اور برائی کا امتیاز تمہارے لئے ختم ہے۔ یہ قول ڈر اور خوف
کے اظہار کے لئے ہے ورنہ تمام انبیاء رازل سے ہی ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ ہیں لیکن اگر قلب مطمئن نہیں
ہے تو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بھی دشواری پڑے گی۔

وقال الذین کفروا لمرسلہم لننجوکم
من ارضنا ولنعودن فی ملتنا۔
کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم یا تو تمہیں اپنی
آبادیوں سے نکال دیں گے یا تمہیں اپنے دین
میں واپس لٹھائیں گے۔ (پ ۱۳ ع ۱۲)

کافروں کی غرضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دلویا۔

قد افترینا علی اللہ کذبا ان عبدنا
 فی ملتکم بعد اذ غانا اللہ منک
 اگر ہم تمہارے دین کی جانب لوٹ گئے تو
 ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے بعد اس کے
 اللہ نے ہمیں اس (رجعت) سے محفوظ فرمایا۔
 (پ ۹ ع ۱)

لغت و محاورہ کے مطابق "عود" لوٹ آنے سے مراد نہیں ہے کہ وہ اسی دین میں لوٹ آئیں گے جس کو
 کردہ پہلے سے اختیار کئے ہوئے تھے یہاں ایسا لگتا کہ نامناسب نہ ہو گا۔ عربی قاعدہ کے مطابق لفظ عود کہیں
 ایسے وقع پر بھی بولا جاتا ہے کہ جس کی ابتداء ہو ایسے وقع کو میرد رت یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب
 پہلی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی تائید اس قول سے ملتی ہے کہ درذخیموں کے سلسلہ میں حدیث میں آیا ہے۔
 عاد و صمیم ما وہ کو نہ ہو جائیں گے۔ یہاں لفظ عاد سے یہ مراد نہ آدو گا کیونکہ وہ اس سے قبل کو نہ نہ تھے۔ کسی شاعر
 نے اپنے شعر میں کہا ہے

تلب المکارم لا تعیان من لبس شیدا بہما فعاد بعد البوالا
 ترجمہ:- یہ مکارم اخلاق ان دودھ کے برتنوں کی طرح نہیں ہیں جن میں پانی بھر گیا تو وہ پیشاب
 کی مانند ہو گیا۔

یہاں شعر میں "عاد" صاع یعنی ہو گیا کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ یعنی وہ پیشاب کی طرح ہو گیا حالانکہ درحقیقت
 پہلے وہ پیشاب وغیرہ تھا اگر عود کے معنی لوٹنے کے لئے جائیں تو آیت کا مفہوم بھی جھٹ ہو جائے گا اور یہ بات
 محاورہ کے بھی خلاف ہوگی لہذا آیت کے معنی دہی مراد ہوں گے جن سے مفہوم میں اشتباہ واقع نہ ہو۔

ضالہ کے معنی و مفہوم

اب آئیے اس آیت کی جانب توجہ کریں جس میں حضور علیہ السلام کے لئے ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن
 عقل و یقین نہیں۔

ووجدک ضالاً فہدیٰ (پ ۱۸ ع ۱۸) آپ کو..... پایا تو سیدھی راہ دکھائی۔

یہاں ضال کے اگر لفظی معنی مراد لئے جائیں تو یہ مرتجح کفر ہو گا کیونکہ اگر نبی مگرہ ہوا تو سیدھی راہ دکھانے
 والا کون ہے نہ

یہاں ضلال سے مراد راہی گمراہی نہیں بلکہ اس سے مراد یہ بھی ضلالا من النبوة فہد اک کہ آپ نبوت سے وارفتہ تھے تو آپ کو اس کی طرف ہدایت فرمائی۔ یہ طبری کا قول ہے۔

ایک قول کے مطابق یہاں معنی اس طرح کئے جائیں گے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہوں میں گھلا ہوا پایا تو آپ کی حفاظت کر کے ایمان و رشد کی راہ دکھائی اسی مفہوم کو سدی اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ اپنی شریعت سے بے خبر تھے سو آپ کو اس کی جانب متوجہ کیا۔

یہاں قشیری کی بیان کردہ توجیہ قابل توجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ضلال کے معنی یہاں حیرانی اور تعب کے ہیں اور حضور علیہ السلام اسی کیفیت میں تھے لہذا تلاش حق میں غار عرائیں جاکر علوت نشین ہوتے تھے تاکہ تقرب حاصل اور شریعت مل جائے اور ایسا ہی ہوا کہ مہی متوجہ ہوا اور منصب نبوت پر سرفرازی ہوئی۔

علی بن یسینی کہتے ہیں کہ یہاں توجیہ معنی اس طرح ہوگی کہ آپ پہچانتے نہ تھے تو خدا نے اس کی جانب رہبری فرمادی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وعلکم ما لم تکن تعلم اور اب سکھایا وہ سب کچھ جو آپ جانتے نہ تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ضلالت و معصیت میں مبتلا نہ تھے اور بعض لوگوں نے ہدیٰ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ امور نبوی کو اللہ تعالیٰ نے دلائل و براہین کے ساتھ واضح کر دیا۔

ایک اور قول کے مطابق حضور علیہ السلام مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان فیضہ کرنے میں متردد تھے تو اللہ

۱۹۷۷ء سے ۲۰۰۷ء

ہر کہ خود گمراہ ہو کر رہبری کند غفۃ را غفۃ کے کند بیدار جو خود ہی گمراہ ہوتا وہ کسی کو راہ راست دکھا سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کے مدد پر نور کی بارش برساتے انہوں نے کتنا لطیف ترجمہ فرمایا جس نے قلب روح کو نورانیت عطا فرمائی ملاحظہ ہو ترجمہ کنز الایمان اور حاشیہ غفران العرفان۔ مترجم۔

اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک اور قول کے مطابق آپ کے سبب سے گمراہوں کو ہدایت فرمائی۔

جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد اور معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ازل سے جو محبت ذات باری تھی اس کی حیثیت سے بخبر پایا تو اس کی اہمیت آپ پر ظاہر فرما کر آپ پر احسان عظیم فرمایا۔

ضالاً اور ضال کافرق

حسن بن علی نے ضالاً کے بجائے اس کو ضال پڑھا یعنی آپ کو اگر گمراہ نے پایا تو وہ آپ کی دجہ سے

راہ یاب ہو گیا۔

ابن عطا فرماتے ہیں کہ دو جہدک ضالاً و فہدیٰ میں ضالاً کے معنی محبت و دار فہدیٰ کے لئے جائیں گے۔ دار فہدیٰ کے علاوہ دوست کے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں اور دوست کے سلسلہ میں قرآنی آیت بھی شہادت دیتی ہے۔

انک لغی ضلک القدیم (پ ۵۴۳) یعنی آپ اسی پرانی محبت میں ہیں

یہ آیت حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کی ذوات سے متعلق ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پیراہن یوسف کی خوشبو سونگھی تو اس کے متعلق بتایا تھا تو صاحبزادگان یعقوب و برادران یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آپ تو ابھی تک اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ واقعات کی مطابقت سے اگر دیکھا جائے تو فطری محبت اور تعلق خاطر کے معنی زیادہ مناسب ہوں گے کیونکہ اگر صاحبزادگان یعقوب کا مطلب ضلال کے لفظی معنی ہوتا تو وہ بالکل غلط ہوتے کیونکہ نبی کو گمراہ کہنا خود اپنے کو کافر کہنے کے مترادف ہے۔

ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس معنی کے سلسلہ میں حضرت زلیخا کے واقعہ کی جانب توجہ کی جلسے جس میں

صاف طور سے یہ بات ظاہر ہے۔

انا للہ و انا فی ضلال مبین (پ ۱) ہم زلیخا کو کھلی محبت میں دیکھتے ہیں۔

سید الطائفہ جناب ضیہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ اللہ

سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نازل دجی کے بعد کلام و احکام کے بارے میں متحیر پایا لہذا اس کے بیان کی ہدایت فرمائی

اور شیخ جنید علیہ الرحمۃ نے اپنے ترجمہ کے ذیل میں اس آیت سے استدلال فرمایا۔

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون - (پ ۱۲ ع ۱۲)
ہم نے آپ پر ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو سنائیں اور وہ اس میں غور و فکر کریں۔

اس سلسلہ میں ایک اور تحقیق اس طرح منقول ہوئی ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت سے کوئی واقعہ نہ تھا سو ہم نے اس کو ظاہر کر دیا جس کی وجہ سے سعادت مند ہدایت یافتہ ہو گئے۔

جناب مصنف کی تحقیق

قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مطالعہ میں کوئی ایسی تحقیق نہیں آئی جس میں کہ کسی اہل علم نے آیت زیر بحث میں ضلالہ کے معنی یہ کئے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اس کی دلیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول جس میں آپ نے قطبی دالے واقعہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ الفاظ مسترانی میں ملاحظہ کریں۔

فعلتھا اذا وانا من الضالین میں نے یہ کام اس وقت کیا جب کہ میں

(پ ۱۹ ع ۶) ... (ناواقفوں) میں سے تھا۔

ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جناب کلیم اللہ سے جو کام سرزد ہوا ہے اس میں قصد و ارادہ کا دخل نہ تھا بلکہ یہ کام اتفاقاً ہو گیا۔ اس میں بکھروی و گمراہی کا دخل نہیں ہے۔ یہ بھی عرفہ کی تحقیق کے مطابق ہے لیکن ابن زہری فرماتے ہیں کہ ضالین کے معنی یہاں ناسئین کے لئے جائیں گے جس کا مفہوم یہ ہو گا کہ یہ کام سہواً ہوا تھا یعنی ہم یہی معنی و وجد کہ ضالائیں کئے جائیں گے اور اس پر آیات قرآنی سے استدلال کیا جاسکتا ہے

ان تفضل احدھا فتذکر و دعوتوں میں سے اگر ایک عورت بھول

احدھا الاخری (پ ۲۳ ع ۱۴) جائے تو دوسری اس کو یاد کرادے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

لیکن یہاں کوئی یہ اعتراض کرے کہ مذکورہ تحقیق و تدقیق کو اگر درست مان لیا جائے اور ضلالہ کے

دی معنی تسلیم کر لئے جائیں جو حضرات اہل علم نے بتائے ہیں تو اس آیت قرآنی کا کیا مطلب ہوگا۔

ماکنت تدری ما الکتاب ولا آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے

الایمان (پ ۶۱۵) اور ایمان کیا ہے۔

سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جیسا بعثت سے پہلے نہ تو قرآن کے متعلق علم رکھتے تھے اور نہ طریقہ تعلیم سے واقف تھے۔ بکبر بن قاضی نے بھی یہی بات اس اعجاز کے ساتھ کہی کہ آپ قبل بعثت اللہ کی واحدانیت کا علم رکھتے تھے مگر فرائض و احکام اس وقت نازل نہ ہوئے تھے۔ اس لئے ان کا علم نہ تھا۔ اس وقت احکام تکلفی یعنی مکلف نہ تھے جب احکام الہی فرائض وغیرہ معلوم ہوئے اور یہی ایمان کی زیادتی کا سبب ہوئے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وجہ دوسری تمام وجہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے علاوہ ازیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہر اس آیت قرآن کا کیا مطلب ہوگا۔

وان كنت من قبله لمن الغافلين (پ ۱۱) اور آپ اس سے پہلے بیخبر تھے

اس آیت کے وہ معنی نہیں جو حسب ذیل آیت کے ہیں۔

والذين هم عن آياتنا غافلون (پ ۶) اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں

ابو عبد اللہ ہدی نے کہا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے اس وقت تک واقف نہ تھے اور یہ واقعہ آپ کو بذریعہ وحی بتایا گیا ہے اس طرح وہ حدیث جو عثمان بن شیبہ سے ان کے ذرائع کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام مشرکین کے ساتھ ان کی محافل میں شرکت فرماتے تھے ایک دن ایسی ہی تقریب میں تشریف لے جا رہے تھے راہ میں آپ نے اپنے عقب میں دو فرشتوں کو باتیں کرتے سنا ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ جا کر اس کے عقب میں کھڑا ہو تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ میرے لئے ممکن نہیں کیونکہ وہ تو ماضی میں تہوں سے قریب رہا ہے لہذا اس کے ساتھ میرا ملنا ٹھکان ہے فرشتوں کی یہ بات سن کر کچھ کبھی حضور علیہ السلام مشرکین کے ساتھ ان کی محافل میں شریک نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو قریب بموضع بتایا ہے۔ صاحب دارقطنی نے کہا کہ عثمان نے اس

حدیث کی سند میں وہم کیا اور بلاغوت تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے جس کے راویوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا مضمون امر معدود کے خلاف نظر آتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہوں سے عداوت تو مجھے ہمیشہ سے رہی ہے۔

پچھا اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک تہوار میں شرکت

ام امین سے ایک اور روایت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک تہوار کے موقع پر آپ کے چچا اور ان کے اہل خاندان نے حضور علیہ السلام سے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو حضور نے ان کے ہمراہ جانا پسند نہ فرمایا لیکن جب اصرار شدید ہوا تو مجبوراً ان کے ہمراہ تشریف لے گئے لیکن اس موقع پر جو حالات پیش آئے ان کی تفصیل اس طرح ملتی ہے حضور فرماتے ہیں میں ان کے اصرار پر جب ان لوگوں کے ساتھ گیا تو میرا جب بھی کسی بت پر گذر ہوا تو وہاں مجھے ایک سفید نام طویل القامت شخص نظر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ خیر دار اس کے قریب بھی نہ آئیں اور اس کو نہ چھوئیں۔ اس حشبن سے حضور علیہ السلام نہایت متنبض ہو کر تشریف لائے اور اس کے بعد کبھی کہیں شلیف نہ لے گئے۔

بحیرہ راہب کا قسم دلانا

اس کے مثال وہ واقعہ بھی ملتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پر تشریف لے گئے۔ راہ میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے چہرہ تاباں کو دیکھ کر علامات نبوت کا اندازہ لگایا اور اپنے علم کے مطابق اس کی تصدیق کے لئے اس نے لات و عزنی کی قسم دے کر کچھ معلوم کرنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قسم مجھ کو نہ دو کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ مبغض ہیں اس کے بعد اس نے مزید تصدیق کے لئے آپ سے کہا کہ آپ کو حسد اکی قسم ہے آپ سے جو دریافت کیا جائے ان کا درست جواب دیں باری تعالیٰ کا نام سن کر حضور نے فرمایا کہ اب تو جو چاہے سوال کر۔

بعثت سے قبل حضور وقوف عرفات کی تاکید فرماتے تھے

سیرت نبوی کے دستاویز اور تانبہاں پہلوؤں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نے قبل بعثت مشرکین عرب کے طریق کار حج کے موافق وقوف مزدلفہ کی مخالفت فرمائی اور وقوف عرفات کی

طرت توجہ دلائی کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی عزرات میں وقوف فرمایا تھا۔

تیسرے فصلے

حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام تمام علوم سے واقف ہو گئے تھے

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ توفیق الہی شامل حال ہونے کی وجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ توحید۔ ایمان۔ وحی کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل کو بیان کروں نیز ان امور کی نشاندہی کروں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ نیز یہ کہ ان حضرات کے قلوب علم و یقین سے لبریز تھے اور دینی و دنیوی امور میں اس نے زیادہ واقفیت رکھنے والا اور کوئی نہ تھا

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہر مستشرق خواہ وہ تاریخ سے استفادہ کرے یا احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے وہ ان امور تک رسائی حاصل کر لے گا جن کی ہم نے اس کتاب کے چوتھے باب کی پہلی فصل میں نشاندہی کی ہے۔

سیرت طیبہ اور دنیاوی امور

یہاں ان امور کا تذکرہ کریں گے جو حیات طیبہ کے دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں یہاں ان کی تصریح بھی ضروری ہے کہ یہ اعتقاد بھی درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی امور سے کلیتہً بے تعلق ہوئے تھے اور ان امور کی معرفت میں بھی عصمت کا تصور باقی رہتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرات کو یا تو بعض امور سے قطعاً تعلق رہتی ہے یا بعض امور ان کے اعتقادات سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ عدم واقفیت ان حضرات کے عیب میں بھی شمار نہیں ہوتی کیونکہ ان کے تمام عزائم امور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو اور خبریں اور دیگر امور شریعت اور اس کے قوانین و احکام سے متعلق رہتے ہیں اور دنیاوی امور آخرت سے متعلق امور کی ضد اور ان کا غیر ہوا کرتے ہیں اور امور دنیوی سے

تعلق اہل دنیا کو ہوتا ہے جب کہ یہ حضرات دین کا بیکر اور نمونہ ہوتے ہیں اور اہل دنیا کی صفت کو قرآن کریم میں اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے۔

الذین يعملون ظاہراً من الخیرۃ
الدنیا و ہم عن الآخرۃ ہمد
یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی سے تواقف
ہوتے ہیں لیکن امورِ آخرت سے بے بہرہ
غفلت۔ (پ ۲۱ ع ۱۲)

اور اس سلسلہ میں تفصیل انشاء اللہ دوسرے باب میں بیان کریں گے۔

یہاں یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یہ کنہا درست نہیں کہ یہ حضرات دنیاوی امور سے کلیتہً نادان تھے یہ کنہا اس لئے ناروا ہو گا کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نقیصت کا پہلو نکلتا ہے کہ اس عدم علم کی وجہ سے وہ معاذ اللہ غفلت اور نادانی میں تھے۔ یہ حضرات تو دنیا میں مبعوث اس لئے فرمائے گئے ہیں تاکہ وہ اہل دنیا کی حکومت (اس کی سیاست)، انتظام و انصرام اہل دنیا کی ہدایت ان کی دینی و دنیوی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور ان کی نگرانی فرمائیں اور یہ لازمی بات ہے کہ اگر یہ خود ان امور سے لاعلم ہوں تو ان کی نگرانی اور اصلاح کس طرح کر سکیں گے۔ اس سلسلہ میں انبیاء کے حالات اور ان کی سیرتیں معلوم اور مشہور ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ حضرات ان سب امور سے واقف تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عدم علم کی نسبت بجمالت ہے۔

رہا اس نسبت کا گمان کہ حضور علیہ السلام امور دینی سے بھی واقف نہ تھے یہ غلط ہے اور یہ اعتقاد درست ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے واقف تھے کیونکہ ان کا علم بذریعہ وحی ہوا ہو گا جیسا کہ ہم مابقی میں بیان کرائے ہیں اور اس بات میں شک و شبہ کرنا بھی جائز نہیں لہذا نادانیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو علم یقین حاصل ہو گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے ان علوم کو وحی نہ آنے کی وجہ سے بذریعہ اجتہاد حاصل کیا ہو جیسا کہ حدیث ام سلمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جن معاملات میں وحی نہیں آتی ان کا فیصلہ اجتہاد سے کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ثقہ راویوں نے روایت کیا اور اس کی مثال واقعہ ہجر کے قیدیوں اور غزوہ تبوک کے جہاد میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں

اجازت نبوی سے ملتی ہے اور یہ بعض حضرات کی رائے یہی ہے کہ ماہ امر جس پر آپ اعتقاد و یقین رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اجتہاد کی وجہ سے ہے جو یقیناً درست ہو گا اور اس بارے میں کسی مخالفت کی رائے کی طرف اصلاً توجہ نہ دی جائے گی جس میں اس امر کا شائبہ بھی ہو کہ آپ کے اجتہاد میں خطا اور غلطی ممکن ہو سکتی ہے اور نہ اس قول کو دروغاً سمجھا جائے گا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مجتہد غیر نبی کے قول کے درست ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہو اسی طرح یہ بات بھی ناروا سمجھی جائے گی کہ حق ایک جانب ہے اور ان امور کے سلسلہ میں دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو اجتہاد بھی امور شرعیہ میں فرماتے ہیں وہ یقیناً درست ہوتا ہے اور یہ حضرات غلطی کے ارتکاب میں محضوم ہیں۔

ربا معاملہ مجتہدین کی خطائے اجتہادی کا تو اس سلسلہ میں یہ مشہور قول کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں کبھی غلطی کرتے ہیں اور کبھی حق و صواب دریافت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ یہ مقولہ تکمیل شریعت کے بعد کا ہے بظلمات اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تکمیل شریعت سے قبل تھا اور حصہ اس سلسلہ میں اجتہاد فرماتے تھے جس میں نہ تو ما قبل میں کوئی حکم شرع نازل ہوا اور نہ اس سلسلہ میں وحی الہی آئی ہو اور اس کا طریق کار یہ ہوتا تھا کہ جس سلسلہ میں آپ کا قلب سلیم ایک بات پر مطمئن ہو جاتا تھا اس کے مطابق فیصد فرمادیتے تھے لیکن جن امور میں قلب مطمئن نہ ہوتا ان امور کو وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرمادیا اور آپ کو تمام حقائق کا علم ہو گیا لیکن بعض امور ایسے بھی رہے جن میں وحی نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان امور میں آپ کو اختیار فرمادیا کہ جس طرح مناسب خیال فرمائیں احکام جاری فرمائیں۔

لیکن اس کے باوجود آپ وحی الہی کے منتظر رہتے تھے یہاں تک کہ وفات کے وقت حضور علیہ السلام کو تمام حقائق کا علم حاصل ہو چکا تھا اور حضور علیہ السلام کو تمام علوم حاصل ہو گئے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جن تفصیلات و احکامات شرعیہ جن کی دعوت کا آپ کو حکم دیا گیا تھا ان کے بارے میں آپ کی ذات اقدس سے شعلات اذاتیت کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان امور کی دعوت دی جن سے آپ خود بھی واقف نہ تھے۔

آئیے اب ان علوم کا جائزہ لیں جو امورِ آخرت سے متعلق ہیں مثلاً آسانوں، زمینوں، خلقِ الہی یقیناً
اسما حسیٰ، آیاتِ کبریٰ، قیامِ قیامت، نیکوں اور بدوں کی پہچان اور ان کے حالات، ماکان و ماکرنِ ماضی
و مستقبل کے علوم جن کا علم بغیر وحیِ الہی ممکن نہ تھا۔ یہ تمام علوم آپ کو وحیِ الہی کے ذریعہ حاصل ہوئے اور جیسا
کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں بیان کیا۔ ان علوم کے سلسلے میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں اور یہ علوم
آپ کو پوری طرح حاصل ہیں بلکہ آپ کو یہ علوم اپنی اعلیٰ منازل تک حاصل ہیں اور اس بارے میں ذرا بھی
شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ مزوری نہیں کہ ان علوم کی جزئیات کی جانب حضور کی توجہ بھی ہو۔
یہ امر تو یقیناً ہے کہ ان علوم سے آپ کو اتنی واقفیت تھی جتنی تمام مخلوق کو نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ میرے رب نے تعلیم فرمایا۔ قرآن
کریم میں ارشادِ ربانی ہوا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ - (پ ۱۵ ۴۲)

اور جنابِ موسیٰ کا حضرت خضر علیہم السلام سے یہ فرمانا

هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا

علمتِ رشداً -

(پ ۱۵ ۴۱) کو معلوم ہیں۔

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہِ احدیت میں یہ عرض کرنا۔ خداوندائیں تجھ سے تیرے اسماء
حسنیٰ کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے وہ چیز تعلیم فرما دے جن کو میں جانتا یا نہ جانتا ہوں۔ دوسری جگہ
ان الفاظ میں حضور نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا خداوندائیں تیرے اسماء صفات کے وسیلے سے جو تو نے اپنے
لئے پسند فرمایا ہے۔ سوال کرتا ہوں۔ ان علوم غیبیہ کا جو تیرے پاس ہیں اور قرآن کریم کا ارشاد ہوا ہے۔

فَوْقَ ذَٰلِكَ عِلْمٌ عَلَيْهِ ط

ہر ذی علم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے۔

(پ ۱۳ ۴۲)

زید بن اسلم وغیرہ فرماتے ہیں کہ علم کی حدود ذات باری پر پستی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ معلومات الہیہ کا احاطہ کر سکے اور اس میں کسی خفا کی گنجائش نہیں کیونکہ معلومات الہیہ کی نہ تو کوئی انتہا ہے اور نہ ان کا احاطہ ہی ممکن ہے اس سے حضور علیہ السلام کے عقائد توحید شریعت اور امور دنیویہ اور معارف الہیہ کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

چوتھے فصلے

حضور علیہ السلام شیطانی اثرات سے محفوظ ہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کے بارے میں امت مسلمہ کا اجماع ثابت ہے اور شیطانی اثرات نہ تو جسم اقدس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور وجہ اذیت نہیں بن سکتے ہیں اور نہ یہ اثرات قلب النور میں دوسرے ڈال سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم حضور علیہ السلام کا محافظ ہے۔

ہمزاد کے سلسلے میں فرمان نبوی

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے راویوں کے حوالہ سے فرمان رسول علیہ السلام نقل فرمایا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ہمیشہ جن نہ بنایا گیا ہو اور ایک ہمیشہ فرشتہ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی ہے حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔

دوسری حدیث میں منصور نے اس اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اب وہ مجھے صرف بھلائی کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مابقی حدیث میں جو فاسلم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ ہمزاد اسلام لے آیا ہے وہ فاسلم نہیں فاسلم ہے جس کے معنی اس طرح ہوں گے کہ میں اس سے امتیاز کرتا ہوں اور پختہ رہتا ہوں اور حضرت عائشہ کی روایت

کو بعض اہل علم حضرات نے ترجیح دی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ہزاروں کے اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر سے اسلامی اخلاق کی طرف راجع ہو گیا ہے اور وہ بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے جو فرشتوں کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا فاسلم کی بجائے فاسلم کے جائیں تو یہ بات اور زیادہ صاف ہو جاتی ہے یعنی وہ میرا فرمانبردار ہو گیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ کی رائے

جناب قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب اس ہزار کا یہ حال ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ان کا کیا حال ہو گا جو حضور علیہ السلام سے دور ہیں یا جنہوں نے حضور کی حیات ظاہری کا دور نہیں پایا یا رفاقت نبوی میرے ہوئی۔ ایسے بہت سے واقعات مشہور ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں جن میں شیاطین نے ایسی حرکات کی ہیں جن سے ذات نبوی علیہ التیجۃ والثناء کو نقصان پہنچا یا شمع نبوت کو گل کرنا چاہا یا جب حضور صرف عبادت ہوتے تو آپ کو درغلانے کی کوشش کی لیکن جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو ناامید ہو کر بیٹھ رہے اور ایک مرتبہ ایک بد بخت نے آپ کو نماز میں پریشان کرنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے اسکو پکڑ کر قید کر دیا۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم

صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث اس طرح منقول ہوئی حضور نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا (دوسرے راوی عبد الرزاق نے اس حدیث کو اس اضافہ کے ساتھ نقل کیا) اور وہ بلی کی شکل میں تھا اس نے مجھے نماز میں پریشان کیا تاکہ میں نماز منقطع کر دوں۔ نصرت الہی میرے شامل حال ہوئی اور میں نے اسے پکڑ لیا مسجد کے ستون سے باندھنا چاہا تاکہ صبح کو تم لوگ اس کو دیکھو لیکن اس وقت مجھے اپنے بھائی جناب سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آگئی جس میں کہ آپ نے اپنے رب سے التجا فرمائی تھی جس کو قرآن میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

۱۔ اہل کتاب میں جناب قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس میں خوبصورت کالغذا استعمال ہوا اور اس کے معنی دوسرے لوگوں نے سنائے ہیں لیکن مجھے اس کا ترجمہ ہزار اچھا معلوم ہوا ہے لہذا میں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ

رب اغفر لی و هب لی — اے پروردگار تو میری مغفرت فرماؤ
 ملکاً لا یشغی لاحد من بعدی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جس میں مجھے
 انک انت الوهاب - انفرادیت حاصل رہے بیشک تو عطا
 فرمائے والا ہے۔ (پ ۷)

لہذا میں نے اپنے بھائی کی دعا کو یاد کر کے اس سے تعرض نہ کیا اور وہ ناکام و نامراد واپس ہو گیا
مدینہ کے بچوں کو شیطان سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا

حضرت ابوالدرداء رضی ایک اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
 نماز میں مشغول تھا اسی اثنا میں شیطان ایک مثل لئے ہوئے میرے پاس آیا اور اس کو میرے پیچھے
 پر لگانے کی کوشش کی لیکن حضور نے اس پر لعنت فرمائی اور اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم
 پڑھ کر یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو کپڑ لیں اس کے بعد کے الفاظ مابقی حدیث کی طرح منقول ہیں لیکن آخر میں
 تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے تاکہ آئندہ صبح مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔

شیطان شیخ نجدی کی شکل میں

واقعہ معراج میں نقل کیا گیا ہے کہ اس موقع پر شیطان حضور علیہ السلام پر ایک مثل لے کر چھپٹا لیکن
 جبریل علیہ السلام نے اس وقت حضور سے تعوذ پڑھنے کے لئے کہا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ شیطان جب
 ایذا رسانی پر قادر نہ ہو سکا تو اس نے حضور کے دشمنوں کو ذریعہ ایذا رسانی بنایا اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب
 کفار مکہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے دارالندۃ میں ایک مجلس مشاورت
 منعقد کی اس نشست میں ابلیس لعین بھی اپنی مقصد برآری کے لئے شیخ نجدی کی شکل میں دماں پہنچ کر
 مجلس مشاورت میں شریک ہوا۔

دوسری مرتبہ اس مرد دوازی نے پھر کوشش کی اور سر اقد بن مالک بن جهم کی شکل میں غزوہ بدر کے
 موقع پر شریک جنگ ہوا۔ ارشاد خداوندی ہوا۔

سہ وہ مکان جہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آج کل ہال وغیرہ یا کانفرنس روم ہوتے ہیں۔

اذ زين لهم الشيطات جب شیطان نے ان (کافروں) کے
اعمال لهم۔ (پ ۲۴۱)

قریش مکہ کو حضور علیہ السلام کی شان و شکوہ سے ڈر غالب تھا اور یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا تھا۔
اس نے مسلمانوں کے حالات سے کافروں کو آگاہ کیا لیکن نتیجہ الٹا ہی نکلا۔ بجائے اس کے کہ کافر مسلمانوں
سے مقابلہ کی بڑھ چڑھ کر تیاری کرتے وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس مردود
ازلی کے شر سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان انبیاء
علیہم السلام کو طرح طرح سے پریشان کرتا رہا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کو پچھ
مارنا چاہا لیکن نصرت الہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے شامل حال تھی ابلیس کا ظاہری طور پر تو بس نہ جلا لہذا
اس نے پس پردہ کو پچھ مار دیا۔

حضور علیہ السلام ذات الجنب سے محفوظ تھے

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے اخیر میں جب علیل ہوئے اور لوگوں نے یہ
خیال کر کے کہ یہیں یہ علالت ذات الجنب کی مرض کے سبب نہ ہو وادینی چاہی تو حضور نے منع فرمادیا کہ
یہ بیماری شیطانی اثر سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اثر سے محفوظ فرمایا ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب انبیاء شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں تو اس آیت
کریمہ کا کیا مطلب ہوگا۔

واما یمنزغنک الشیطان فاستعد

یہ نفلش تو شیطانی اثرات کی دھج سے

باللہ (پ ۱۲)

اس آیت کے بعد فرمایا واما یمنزغنک یعنی آپ غصہ میں کمی کریں تاکہ یہ فعل آپ
کو اس امر کی جانب رغبت دلائے کہ آپ ان سے پہلو تہی کرنا ترک فرمادیں۔ پس آپ اللہ سے پناہ
طلب فرمائیں یہاں یہ بھی بعض اصحاب علم نے فرمایا کہ نزع کے معنی فساد کے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا اس کے

بعد شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کرنے بعض حضرات نے کہا کہ مینوغنگ کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو ابھارے اور حرکت میں لائے اور زرخ و سوسر کا ادنیٰ درجہ ہے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ جب کہیں آپ کو دشمن پر غصہ آئے یا شیطان دوسرے ڈالنے کی کوشش کرے (حالانکہ اس کو یہ قدرت حاصل نہیں) تو آپ اللہ سے پناہ مانگیں۔ اس طرح آپ کا کام بننا رہے گا اور آپ کی عصمت کا تحفظ و تکمیل ہوتی رہے گی۔ کیونکہ شیطان کو سوائے دخل و غلبہ اندازی کے اور کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اور آپ کے اعراض پر وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا اور نہ اس کو اس پر قدرت حاصل ہے کہ آپ کے مقابلہ پر آ سکے۔ علاوہ ازیں اس آیت کے اور معانی بھی منقول ہیں۔

ابلیس فرشتہ کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا

اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ”شیطان فرشتہ کی شکل میں حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے اور آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ نہ تو قبل بعثت و رسالت ممکن تھا اور نہ بعثت اور یہ تفصیلی بات قبیل معجزات سے ہے۔

نبی کو فرشتہ کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا

کسی نبی کو اس سلسلہ میں کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے اور یہ اللہ کا پیغام اور اس کے احکام لے کر آیا ہے کوئی شک نہیں ہوتا اور یہ یا تو اس علم کے نتیجہ میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے یا ان دلائل و براہین کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ یہ حضرات اپنے رب کے کلام کو صداقت و انصاف کے ساتھ پورا کر سکیں اور یہ بات تو محقق ہے کہ کلام الہی تبدیلی سے منزہ و مبرا ہے۔

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ مذکورہ بالا دو حقائق کی روشنی میں قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا۔

وما ارسلنا من قبلك من ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی رسول

رسول ولا نبی الا اذاتحنی
 اللع الشیطان فی امینہ ۴ -
 نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے جب تمنا کی تو
 شیطان نے ان کی تمنا میں دخل اندازی
 کی - (پ ۱۰۷ ع ۱۲)

اس آیت کریمہ میں مفسرین کے چند اقوال منقول ہیں ان میں چند اقوال تو آسان ہیں اور چند مشکل اور گراں فہم ان اقوال میں سب سے آسان اور سریع الفہم وہ قول ہے جس پر تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ تمنا اور آرزو سے مراد تلاوت ہے اور شیطان دخل اندازی سے مراد یہ ہے کہ دوران تلاوت شیطان کا طبیعت میں انتشار پیدا کرنا یا پریشان خاطر کرنا تاکہ قاری کا ذہن تلاوت سے منتشر کرے تاکہ تلاوت میں دہم دنیان کا غلبہ ہونے لگے۔ اسی طرح وہ قاری کے ذہن پر تحریف یا بُری تاویل کے تاثرات پیدا کر دے لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان خدشات کو دفع و منسوخ فرما کر قاری و سامع کے استباہ کو دور کر دیتا ہے اور آیات کو محکم فرما دیتا ہے۔ اس موضوع پر انشاء اللہ یہ حاصل بحث کی جائے گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر شیطان کے غلبہ و تسلط کے بارے میں جو قصہ مشہور ہیں ان کی سرزندگی نے سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور ان کو غلط بتایا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور ہم نے اس قول کو ذکر کیا ہے جس میں اس شخص کی خرافات پر تبصرو کیا ہے جس نے یہ کہا تھا جسد (جسم) سے مراد وہ فرزند ہے جو آپ کے یہاں تولد ہوا تھا۔

ابو محمدؑ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس فرمان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا۔

ان منسئ الشیطان بنصب و
 عذاب (پ ۱۲۳ ع ۱۲) کی طرف سے پہنچی ہے۔

اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ ایوب علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ انہیں یہ تکلیف شیطان نے دی تھی یا آپ کو شیطان نے بیمار کر دیا تھا۔ یہی فرماتے ہیں کہ اس میں مشیت ایزدی کا فرما تھی تاکہ

حضرت ایوب امتحان و آزمائش میں ثابت قدم رہیں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔

اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے دوسروں کا نتیجہ تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی علالت تو شیت ایزدی کی وجہ سے تھی اور اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ تھا تو حضرت یوشع و یوسف علیہما السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سلسلے میں کیا جواب ہو گا جن کو قرآن کریم میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

وَمَا آتَاَنِیْہِ اِلَّا الشَّیْطَانُ (حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا تھا)

ان کو کسی نے نہیں بھلایا مگر شیطان نے (پ ع)

فَإِسْأَلِ الشَّیْطَانَ ذَکَرُ (حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا)

شیطان نے ان کے رب کے ذکر کو بھلا رہا۔

دیا تھا۔ (پ ع)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر میں تھے اور غنیمتیں بیدار نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ داوی شیطان کے زیر اثر ہے۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو گھونسا مارا اور وہ ضرب موسیٰ کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ یہ ضرب شیطانی اثر سے تھی۔

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ ان نفوس قدسیہ نے تمام باتوں کو شیطان کی جانب منسوب فرمایا ہے اور قرآن کریم میں ان کی نسبت شیطان کی جانب کی گئی ہے۔ سو اس سلسلے میں حقیقت حال یہ ہے کہ اہل عرب کا محاورہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا یا کوئی ناگواریات و وجاتی تو اس کو شیطان کی جانب سے سمجھا کرتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے۔

طَلَعَا کَانِدَ رُوسِ الشَّیْطَانِ (پ ۶) اس کے پھل گویا کہ شیطان کے سر ہیں۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے سے لڑو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوشع علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کے بارے میں صرف یہ کہنا کافی ہو گا کہ جناب

یوشع نے جس وقت یہ فرمایا تھا اس وقت ان کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی تھی ارشاد ربانی ہوا۔

اذ قال موسیٰ لہناہ - جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے

خادم سے فرمایا۔ (۲۰: ۱۵)

حضرت یوشع علیہ السلام کی نبوت کے متعلق مردی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات سے قبل ہی منصب نبوت پر سرفراز کئے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے فرمانا نبوت سے پہلے تھا جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کننا بھی بعثت سے پہلے تھا۔

انہا الشیطان (ان کو شیطان نے بھلا دیا) کے معانی کے سلسلہ میں مفسرین کے دو

قول ملتے ہیں۔

(۱) کہ جس شخص کو شیطان نے اپنے رب کے ذکر سے بھلا دیا۔ یہاں رب سے بادشاہ مراد ہے اور اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جس زمانہ میں یوسف علیہ السلام زندان مصر میں تھے۔ اس دوران شاہ مصر کے درغلام بھی آپ کے ساتھ اسیر تھے جن کے خوابوں کی تفسیر حضرت یوسف نے بتائی تھی اور یہ دونوں بادشاہ سے حضرت یوسف کے بارے میں تذکرہ کرنا بھول گئے تھے۔

(۲) اس قسم کے افعال کی نسبت شیطان کے ساتھ کرنے میں یہ مراد نہیں کہ حضرت یوسف د

یوشع علیہ السلام پر شیطانی دوسوں کا غلبہ ہو گیا تھا بلکہ انعطاف توجہ کسی دوسری جانب ہو گئی تھی اور ان دونوں مقدس حضرات کو یاد دلانا مقصود تھا جس کی جانب ان کی توجہ نہ رہی تھی۔

وادی کے متعلق حضور علیہ السلام کے فرمان کی تشریح

حضور علیہ السلام نے وادی میں شیطان کے اثرات کے بارے میں فرمایا تھا اس سے یہ بات تو ظاہر نہیں ہوتی کہ لغو ذی اللہ حضور علیہ السلام کو شیطان نے دسواں میں مبتلا کر دیا تھا بلکہ اس عبارت سے معنی تو بالکل صاف ظاہر ہیں اور اس کی مزید توضیح حدیث سے اس طرح ملتی ہے کہ جب حضور

علیہ السلام نے صحابہ کے اس دادی میں قیام فرمایا تو صبح کو نماز کے لئے بیدار کرنے کی ذمہ داری مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی لیکن شیطانی اثر حضرت بلال پر اس طرح ہوا کہ شیطان نے انہیں بچوں کی طرح تھپک تھپک کر سلا دیا اور سب لوگ حضرت بلال کے بھر دوسرے پستو تے رہے اور سب کی نماز فجر قضا ہو گئی۔

اس توضیح سے ظاہر ہے کہ یہ اثرات شیطانی صرف بلال رضی اللہ عنہ پر اثر انداز ہوئے نہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور یہ تاویل بھی اس صورت میں ہے جبکہ حضور علیہ السلام کے اس ملفوظ کی روشنی میں کہ اس دادی میں شیطان کو نماز کے قضا ہونے کا سبب قرار دیں اور یہ کہا جائے کہ اس میں دادی سے کپچ کرنے اور ترک نماز کی علت بیان کی گئی ہے جو کہ زید بن اسلمؓ کی بیان کردہ حدیث کا سوال ہے تو کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا اور اشکال خود بخود مرتفع ہو جاتا ہے۔ لہ

پانچویں فصل

اقوال نبوی اور عصمت کلام

حضور علیہ السلام کے اقوال و ملفوظات میں عصمت کے ثبوت میں مزید کچھ کہنے کی اس لئے گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ کی صداقت پر دلائل واضح قائم ہو چکے ہیں اور آپ کے طریق تبلیغ اور آپ کے خلاف واقعہ خبریں نہ دینے پر امت کا اجماع ثابت ہے اور آپ قصداً اور عداً سمواً اور غلطاً ہر اس امر سے معصوم و محفوظ تھے جو قلاً و عللاً غلط خلاف واقعہ یا منسوب بہ کذب ہوں۔

لہ میرے مطالعہ اور حافظہ کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ شیت ایزدی اس کی متقاضی ہو کہ امت مسلمہ کے لئے قدرت کو ایسی آسانی میسر فرمائی ہو جس طرح کہ آیت تیمم کے نزول کے موقع پر ہوا اسی طرح نماز قضا کے احکام تسلیم فرمانے مقصود ہوں اس لئے ایسا ہوا ہو۔ مترجم۔

رباعہ حضور علیہ السلام کا کسی بات کو خلاف واقعہ کہنا یہ خیال تو سرسبز باطل اور غلط ہے کیونکہ صدق کی صفت حضور علیہ السلام کے معجزات کے قبیل سے ہے اور یہ کلیہ اس بات کے قائم مقام ہے جس میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صدق عبدی جو کچھ میرے بندے (رسول علیہ السلام) نے فرمایا وہ بالکل درست اور صحیح ہے اور اس پر تمام اہل علم حضرات اور امت مسلمہ کا اجماع ہے اور جس قول کے متعلق غلطی اور سہو کا شبہ بھی ہو تو وہ بھی استاد ابرو اسحاق اسفرائینی کے بقول وہ گفتگو اسی قبیل سے ہوگی جس میں اس شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ خلاف واقعہ ہوگا۔ (مترجم)

لیکن قاضی ابوبکر اتلانی اور ان کے متبعین کی تحقیق کے مطابق انبیاء علیہم السلام کی بات حیت کی صحت کا دار و مدار صرف معجزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں اجماع اور شریعت میں نفی کے درود کی وجہ بھی موجود ہیں اور ان دونوں حضرات کی اولہ میں اختلاف کے وقوع اور دلائل کے تطبیق کے سلسلہ میں ہم اس موضوع پر اگر کچھ لکھیں تو طوالت کتاب کے ساتھ اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم (جناب مصنف) اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا اس موضوع عصمت پر چونکہ اجماع امت ہو چکا ہے لہذا اسی پر اعتماد کرتے ہیں کہ تبلیغ دین اور اعلام شریعت میں جو دجی الہی آتی ہیں ان کے خلاف قصداً یا بلا قصد عصبہ کا عالم ہو یا سکون کی حالت صحت مند ہوں یا در ان علالت کسی وقت اور کسی بھی حالت میں خلاف واقعہ بیان نہ رہیں۔

کتابت حدیث عہد رسالت میں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں وہ تمام باتیں ضبط تحریر میں لاؤں جو آپ سے سنتا ہوں حضور نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو میں نے اس پر بڑا استفسار کیا کہ وہ تمام باتیں جو آپ حالت رضا و غضب میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیونکہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے اور میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔

یہاں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصمت قول کے بارے میں معجزہ کی دلیل کے بارے میں چند اشارات لئے جائیں جس کے بارے میں کہ اوپر کی سطور میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ بات متعین اور متحقق ہو

چکی کہ آپ حق کے سوا اور کچھ نہیں فرماتے اور تبلیغ دین میں صرف حق ہی حق ہے اور یہ بات قبیل معجزات سے ہے لہذا یہ معجزہ صدق بھی منجانب اللہ ہے اور اس فرمان ربی کے مطابق ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ لے جیب آپ نے میری طرف سے جو کچھ پہنچا یا وہ سب درست حق و صواب ہے چنانچہ کلام ربانی میں حضور کے قول کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

انی رسول اللہ علیکم (پ ۹۷۹)

میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔

اور میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔

تاکہ میں وہ باتیں را حکام تمہیں بتاؤں
جو مجھ پر نازل ہوئیں۔

لا یبلغکم ما ارسلت الیکم

(پ ۳۷۶)

کلام رسول سراسر وحی ہوتا ہے

حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی کلام الہی کا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لئے ایک اور آیت کریمہ اس کی طرف شاہد ہے۔ ارشاد ربانی ہوا۔

آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے

وما یناطق عن الہوی الا وحی

وہ تو وحی الہی ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے

یوحیٰ۔ (پ ۵۷۴)

دوسری آیات میں اس کلام ربانی کو جو حضور علیہ السلام کے واسطے اور ذریعہ سے موصول ہوا قبول کرنے کی ہدایت اس طرح دی جا رہی ہے۔

اور بے شک تمہارے رب کی جانب سے

وقد جاءکم الرسول

تمہارے پاس حق و صداقت کے ساتھ

بالحق من ربکم۔

رسول تشریف لائے۔

(پ ۳۷۶)

وہ رسول جو دیں وہ لے لو (یعنی جس بات

لہذا وما اتاکم الرسول فخذوه

کا حکم دیں اس پر عمل کر دو) اور جس (بات)

وما نہاکم عنہ فانتہوا۔

سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔

(پ ۴۲۸)

ان شواہد کے بعد یہ بات صاف ہوگئی کہ ان سے کوئی بات بھی خلاف واقعہ ظاہر نہیں ہو سکتی خواہ وہ عہد ہویا سہوا اور اس کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء کے متعلق (غفر اللہ) یہ شبہ کیا جائے کہ اس میں خلاف واقعہ ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے اور انبیاء کے بارے میں سہوا اور غلطی کو جائز رکھیں تو نبی اور غیر نبی کی بتائی ہوئی باتوں میں امتیاز باقی نہ رہے گا اور صدق و کذب کا باہم اختلاط ممکن ہو جائیگا۔

معجزہ کے مقتضیات

اور معجزہ کے مقتضیات میں سے یہ بات ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی بلا کسی تخصیص کے مطلقاً تصدیق کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان تمام ممکنات میں معصوم اور منزه جاننا بھی اجتماعاً دلیلًا واجب اور لازم ہے اور یہی جناب اسحاق اسغرائی کی تحقیق ہے۔

چھٹے فصل

معارضین کے اعتراضات کے جوابات

اس فصل میں ہم معارضین ان اعتراضات کا جوابات دیں گے جو درتاً و قناً ان کی جانب سے کلام رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوتے رہتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے سورہ نجم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

انفاتیم الا لات والغریٰ ومناتۃ

کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا اور اس

الثالثۃ (پ ۲۷ ع ۵) تیسری آخری مناتہ کو۔

اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے کلمات ارشاد فرمائے تلب الغزائق العلیٰ و ان

شفاعتہا الترنجی ایک روایت کے مطابق ترنجی کی بجائے لاترنجی فرمایا تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ کلمات اس طرح منقول ہیں ان شفاعتہا الترنجی و انہا مع الزانیق العلیٰ اور ایک قول کے

مطابق وانواقۃ العلیٰ تلک الشفاعۃ قریحی آیا ہے۔

جب حضور علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت مکمل فرمائی تو بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوئے اور حضور کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا نیز ان کافروں نے جب حضور سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تو وہ بھی سجدہ میں گر گئے کہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ (معاذ اللہ) شیطانی اثر کی وجہ سے یہ کلمات حضور کی زبان مبارک سے بے ساختہ جاری ہو گئے تھے۔ اس سلسلہ میں بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ایسے احکام نازل ہوں جس سے آپ کی ذات اقدس اور قوم کے درمیان جو بعد واقع ہوا ہے وہ ختم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہو جائے۔

آیات مذکورہ اور جبریل امین

راوی نے اس پورے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے بعد جناب جبریل تشریف لائے اور ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور ان کلمات کو بھی پڑھا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ میں تو ان کلمات کو لے کر نہیں آیا یہ سن کر حضور علیہ السلام محزون ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(۱) وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی (۱۴۴)

آپ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا۔

(۲) وان کا دوا بنقونک۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنہ میں

ڈال دیں۔ (پ ۱۵ ع ۸)

مذکورہ بالا اعتراض اور اس کا جواب

قارئین کرام اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و شرف کے ساتھ ہمکنار فرمائے اس حدیث کے اشکال کو دور کرنے کے لئے ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں (۱) یہ روایت اصول حدیث کے معیار پر ضعیف ہے (۲) اس کی تسلیم بھی محل نظر ہے۔ پہلی دلیل کی توضیح میں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ یہ روایت صحاح میں نقل نہیں گئی اور نہ کسی ثقہ راوی نے متصل سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت صرف انہی راویوں کے ذریعہ منقول ہے جو عجیب و غریب خبروں کے دلدارہ رہے ہیں اور ہر مطلب و یا پس کو جمع کرتے رہے ہیں۔

قاضی کبر بن علامہ مالکی نے کسی صاف اور سچی بات کہی ہے کہ عوام الناس انہیں اہل ہوا مفسرین کے

سبب فقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے راویوں کو نقل کرتے وقت روایت کو نہیں پرکھا۔ غلط روایت اور انقطاع سند کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور کلمات کے اختلاف کا تو کیا ہی کہنا۔ انہوں نے ایسی ہی روایتیں کو سند قرار دے کر نقل کر دیا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ واقعہ نماز میں پیش آیا بعض نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ قریش کی مجلس میں موجود تھے اور سورہ نجم نازل ہوئی تھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کلمات آپ نے نیند کی حالت میں ادا فرمائے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے قلب مبارک میں دوسو سو پیدا ہوا جس کے سبب آپ بھول گئے۔

لیکن ایک صاحب نے ایک اور ہی بات کہی کہ یہ کلمات شیطان نے خود حضور علیہ السلام کی آواز میں ادا کئے تھے اور جب حضور علیہ السلام نے یہ صورت جناب جبریل کو سنائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کلمات آپ کو نہیں سنائے تھے۔

بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطان نے مشرکین سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کلمات حضور علیہ السلام نے پڑھے ہیں لیکن باختلاف روایت یہ بات ثابت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں کہی گئیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ اس طرح یہ سورہ نازل نہیں ہوئی اور جن حضرات تفسیرین یا تابعین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کی سند حضور علیہ السلام تک ہی نہیں بلکہ کسی صحابی تک متصل باہل فرج طریقہ پر بیان نہیں کی ان سے جو اس قسم کی احادیث منقول ہوئی ہیں وہ ضعیف و موضوع ہیں۔

اس بارے میں مختلف راویوں نے مختلف ذرائع سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث مشکوک ہے مختلف راویوں کی روایت کے مطابق جب ثابت ہو گیا کہ یہ روایت وراثت پر پوری نہیں اترتی لہذا قابل اعتماد نہیں۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لفظ یاہ الغافلہ حضور علیہ السلام سے منقول ہی نہیں تو اس موضوع پر بحث تحصیل حاصل ہے۔ اب اگر اس کے معنی پہلو پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس امر پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور یہ بات قوی دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اس قسم کی لغو لالی یعنی باتوں سے منزہ و مبرا ہے اور ایسی باتوں کے ارتکاب سے معصوم بھی۔

اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ معاذ اللہ حضور نے ایسی تمنا کی ہو کہ ان پر ایسی آیتیں نازل ہوں جن سے معبودانِ باطل کی تعریف ہوتی ہو۔ ایسا سوچنا تو سراسر کفر ہے۔

اسی طرح یہ خیال کرنا کہ شیطان کا آپ پر غلبہ ہو گیا تھا یا قرآن کریم مشتبہ ہو گیا تھا یا یہ سوچنا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی تھیں جو اب اس میں موجود نہیں یا یہ تصور کرنا کہ جبریل امین آپ سے کہیں کہ یہ کلمات تو میں آپ کے پاس لے کر نہیں آیا ایسا سوچنا سراسر کفر و بغیان ہے اور یہ امر حضور کے حق میں متین اور محال ہیں۔

عصمتِ انبیاء اور نصوص شرعیہ

حاصل کلام یہ کہ دلائل و شواہد اور براہین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمہ کفر کا اجرا خواہ وہ قصداً ہو یا سہواً قطعاً محال ہے خواہ وہ امور منزل من اللہ میں من گھڑت باتوں کا شمول ہو یا طلب مبارک پر شیطانی اثرات کا نفوذ یہ سب امور قطعاً محال اور ناممکن ہیں۔ اس سلسلہ میں آیات قرآنی شاہد ہیں۔

(۱) اذ تقول علینا بعضنا
اور اگر آپ ہم پر دل سے باتیں لگائیں
تو۔

(الاقاویل (پ ۶۹)

(۲) اذ لا ذنباک ضعف الحیوة
اس وقت ضرورت کم کو دینی عمر اور دینی موت
کا مزہ چکھائیں گے۔

وضعف السمات۔ (پ ۸۱۵)

دوسری وجہ

یہ پورا واقعہ ہی سرے سے عقل اور عادتاً محال ہے کیونکہ اگر حالات و واقعات وہی ہوں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو ساری باتیں تناقض الاقسام ہو جائیں جس میں کہ تعریف و مذمت تحسین و نقص کچھ ہو جائیں جو نظم یا تالیف کے خلاف ہے اور اگر حقیقت میں ہی بات ہوتی جیسا کہ کہی جا رہی ہے تو یقیناً ذاتِ نبوی مسلمانوں اور وہاں موجود مشرکوں سے پوشیدہ نہ ہوتی جب عام لوگوں پر انخار کا لگانا نہیں ہو جاتا تو ہر اس ذاتِ اقدس کا کیا کہنا جو علم میں ارفع و اعلیٰ اور علوم سے واقفیت میں سب سے اعلم و افضل ہوں۔

تیسری وجہ

منافقین و مشرکین کی شرینہ طبیعتوں اور مسلمانوں کے طبقہ بھلا کی مرکز طبیعتوں کا پہلے ہی سے اندازہ ہے کہ انہوں نے ذرا سی بات پر ذات نبوی کو ہدف بنانے میں تامل نہیں کیا ہے اور کفار و مشرکین نے تو اظہارِ تنفس میں کوئی فرد گزاشت نہیں کی ہے۔ یہ مفسد مسلمانوں کو عار دلاتے اور مسلمانوں پر پڑنے والے پے در پے مصائب پر غور ہو کر کرتے تھے اور ضعیف الاعتقاد مسلمان ایسے مواقع پر ثابت قدم نہ رہتے اور مرتد ہو جاتے۔

لیکن اس موضوع پر روایت زیر بحث کے علاوہ اور کوئی واقعہ منقول نہیں اگر ایسا ہوتا تو قریش یہود و نصاریٰ اس موقع سے ضرور نا مذہ اٹھاتے اور خوب زبان درازیاں کرتے مسلمانوں پر طعن کرنے کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے جیسا کہ انہوں نے واقعہ معراج کے موقع پر کیا تھا اور اس موقع پر چند ضعیف الاعتقاد مسلمان مرتد ہو گئے تھے ایسا ہی صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اس ضعیف الروایت واقعہ کے علاوہ اور کوئی واقعہ ایسا ملتا ہی نہیں اور اگر مل جاتا تو مخالفین و معاندین اس کی تشہیر اور اس کے بعد اس کے حواقب پر ذرہ برابر کمی ذکر کرتے اور مطلب بڑی میں پیش پیش رہتے۔ اور یہی بات اس کی تردید میں کافی دوانی ہے۔

اور یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ قابل اعتراض کلمات شیاطین کی طرف سے قلب نبوی پر اظہار نہیں کئے گئے تھے بلکہ ممکن ہے کہ شیطان نے بعض محدثین کو وسوسہ اور دھوکہ میں ڈال کر یہ حدیث حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرا دی ہو تاکہ مسلمانوں میں انتشار واقع ہو جائے (اور یہی اسلام دشمنوں کا مقصد اولین ہے)۔ (مستحجم)

چوتھی وجہ

بعض راویوں نے ان دو آیتوں و ان کے ادوا لیفتن ذنک اور دوسری آیت ولو لا ان ثبتناک کا ذکر کیا ہے حالانکہ یہ دونوں آیتیں اس واقعہ کا ذکر کر رہی ہیں جو ان راویوں نے اپنے حصول مقصد کے لئے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ان معاندین و منکرین کا مقصد تو آپ کی

ذات کے ساتھ ایسی بات کو منسوب کرنا تھا جو انتشار کا سبب بنے اور یہ اپنا مقصد حاصل کریں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمایا تاکہ آپ کا رجحان اس طرف نہ ہو۔ ان آیات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتنے سے مصون و مامون فرمایا اور آپ کا اس طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ ہوا اور آپ اس طرح اقرار و بہتان سے محفوظ ہو گئے۔ ان فتنہ پردازوں نے رجحان ہی کی طرف نہیں بلکہ یہاں تک افر کیا کہ معاذ اللہ حضور نے وہ کلمات ادا فرمائے جو منزل من اللہ نہ تھے حالانکہ آیت کا مفہوم اس واقعہ کی سراسر تردید کرتا ہے اور مفہوم حدیث مزعومہ کی تصنیف بھی اور اگر بالفرض محال اس کو درست تسلیم کر لیا جائے تو دوسری ایک اور آیت اس کی تردید میں ملتی ہے جس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔

اولاً فضل اللہ علیک ورحمتہ وحمته
طائفہ متھمدان یصلوک ویاصلون
الانفسھم ویاصلونک من شئی
(پ ۶۵ ع ۶)

اے محبوب اگر ہمارا فضل آپ کے شامل
حال نہ ہوتا تو بعض لوگ یہ چاہتے تھے
کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ درحقیقت وہ خود
کو ہی بہکا دیتے ہیں اور وہ آپ کا کچھ
نہ بگاڑ سکیں گے۔

سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اصطلاح قرآن یہ ہے کہ جہاں کہیں لفظ کاوا استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہوگا اور اس کی دلیل اس آیت سے ملتی ہے۔

یکاد سنا بوقہ یدھب بالابصار
قریب ہے کہ بجلی کی چمک اس کی
آنکھوں کی روشنی لے جائے۔
(پ ۱۸ ع ۱۲)

ایک اور جگہ اس طرح آیا اکاد اخفیہا عنقریب اسے مخفی کر دوں گا حالانکہ تو بصارت زائل کی گئی اور نہ مخفی کیا گیا۔

قاضی قیثری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے راہ میں قریش اور بنی ثقیف کے لوگ اپنے معبد میں موجود تھے انہوں نے التجا کی کہ آپ اگر ہماری طرف متوجہ ہوں تو ہم آپ

پر ایمان لے آئیں گے لیکن آپ نے ان کی جانب نظر بھی نہ اٹھائی اور حضور کا ان کی جانب نظر اٹھانا ممکن ہی نہ تھا۔ انباری نے کہا کہ اس موقع پر حضور ان لوگوں کے قریب نہ خود تشریف لے گئے اور نہ ان کی جانب توجہ فرمائی۔

مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں اور بھی اقوال ملتے ہیں اور اس موضوع پر ہم نے عصمت کے باب میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ رب کریم نے آپ کی عصمت کے بارے میں توضیح و تشریح فرمادی ہے جس سے ان نادانوں کی یہ تو قننی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور ان کے مزعومہ کی تردید بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعانت عطا فرمائی اور کفار کے کمر اور فتنے سے محفوظ فرما کر احسان فرمایا جس سے مراد آپ کا تقدس و عصمت ہے اور یہی آیت کریمہ کا مفہوم بھی ہے۔

ماخذ دوم

صحیح و تسلیم حدیث پر مبنی ہے اور کلام الہی کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کی صحیحیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمادیا ہے لیکن اس کی صحیحیت و عدم صحیحیت سے قطع نظر اہل علم حضرات نے اس کے بہت جوابات دیے ہیں جن میں کچھ نہایت قوی اور ذہنی ہیں اور بعض معمولی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے چند ذیل میں درج کئے جلتے ہیں۔ (۱) قادیانہ و مقاتل فرماتے ہیں کہ اس سورہ (بخم) کو تلاوت فرماتے وقت حضور علیہ السلام کو اونگھ آگئی تھی اور نیند کی وجہ سے یہ کلمات زبان مبارک پر جاری ہو گئے تھے۔

لیکن یہ جواب اس لئے درست نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ایسا ہونا اس لئے ممکن نہیں کہ زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکلے جو خلاف واقعہ ہو اور ذہیر ممکن ہے نیند کی حالت ہو یا عالم بیدار شیطان حضور علیہ السلام پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا لہذا ان کلمات کا زبان رسالت سے ملے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں تو مصروفِ نرم ہوتی ہیں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے جب قلب بیدار ہو تو ایسے کلمات کا زبان رسالت سے ادا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی اس کی نسبت حضور کی ذات اقدس سے کرتا ہے تو اراقم الحروف کے خیال میں یہ اس کے ضعف ایمان پر دال ہے (مترجم)

ادا ہونا قرین قیاس نہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی باتوں کے ارتکاب سے محفوظ فرما دیا ہے اور حضور عہد سہو ایسی باتوں کے کہنے سے معصوم ہیں۔

(۲) گلابی کا کہنا یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا اور شیطان نے ان الفاظ کو آپ کے لہجہ میں ادا کر دیا۔

(۳) ابن شہاب نے ابو بکر بن عبدالرحمان کے حوالہ سے نقل کیا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کو سہو ہوا جب اس کا احساس ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو میری زبان پر جاری کر دیا۔

یہ تمام منوعات غلط اور بے بنیاد ہیں اور یہ بات ناممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی ایسی قابل اعتراض بات عہد سہو فرما سکتے ہوں اور نہ یہ ممکن ہے کہ شیطان کو یہ قابو حاصل ہے کہ جیسا چاہے آپ سے کہلو اسکے۔

اس سلسلہ میں ایک ضعیف روایت یہ بھی ملتی ہے کہ دوران تلاوت حضور علیہ السلام نے ان کلمات کو بطور تقریر و تنبیہ کفار بیان فرما دیا ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں منقول ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا تھا ہذا ربی یہ میرا رب ہے جناب خلیل علیہ السلام کے کلام کی بھی بہت سی تاویلیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ کا یہ فرمانا۔

بل فعلہ کبیر ہم (پٹا ۵) بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے۔

جناب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں جملوں کے درمیان فصل اور وقف ہے۔ پہلے آپ نے ہذا ربی فرمایا اور تھوڑی دیر بعد اس نام کی نسبت بڑے بت کی جانب کی اور پھر اپنا کلام جاری رکھا لہذا قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ آیات قرآنی نہیں ہیں۔ یہی رائے قاضی ابوبکر کی بھی ہے اور اس تاویل پر معترض کا اعتراض بھی منطبق نہیں ہوتا کہ دوران نماز آپ نے کوئی ایسا فعل کیا جس پر اعتراض وارد ہو سکتا ہو۔

ابتداء اسلام میں نماز میں کلام کی اجازت تھی

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس بات کی اجازت تھی کہ دوران نماز کلام کیا

جاسکتا تھا اور اس کی ممانعت نہ تھی ایک اور بات جو قاضی ابوبکر اور دیگر حقیقین نے فرمائی وہ اس تاویل میں ظاہر و قابل ترجیح ہے وہ اس روایت کے تسلیم کرنے میں رہے کہ حضور علیہ السلام و رتل القرآن تو تیل کے حکم کے مطابق دوران نماز قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اور ہر آیت علیحدہ علیحدہ اور دو آیتوں کے درمیان وقف فرماتے تھے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شیطان اپنی عادت کے مطابق موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ کرتا ہو اس وقف تلاوت کے درمیان اپنی طرف سے ملتی جلتی عبارت حضور علیہ السلام کی مشابہ آوازیں کہہ دیتا ہوتا کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ اس کو حضور کا کلام سمجھ لیں اور وہ لوگ بعد میں اس بات کی اشاعت کریں لیکن یہ بات قرآن کریم کے بارے میں محل نظر ہے کیونکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ منجملہ اس کے یہ سورہ بھی ان کو من و عن یاد تھی جیسی کہ نازل ہوئی تھی۔

علاوہ ازیں افراد ملت مسلمہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اس کے ہم معنی الفاظ میں موسیٰ بن عقبہ علیہ الرحمۃ نے اپنے معاذی میں لکھا بھی ہے۔

موصوف نے فرمایا ہے کہ شیطان کی غرانات کو اگر درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو مسلمانوں نے اس کے الفاظ کو نہیں سنا بلکہ شیطانی غرانات صرف مشرکوں کے کانوں اور دلوں تک محدود رہی تھی اور حضور علیہ السلام کو جو حزن و ملال اس واقعہ سے ہوا وہ محض شبہ اور فتنہ کی وجہ سے تھا اور شیطان کی حرکتیں

لے حضور علیہ السلام کی بتوں سے نفرت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ شام کے سفر میں جب بحیرہ نامی راہب سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ان سے آپ کو بتوں کی قسم دلا کر سوال کیا تھا تو آپ نے اسی وقت بتوں سے اپنے متنفذ کا اظہار فرمادیا تھا اور جب اس نے خدائے واحد کی قسم دے کر دریافت کیا تھا تو آپ نے اس کی باتوں کے جواب عنایت فرمائے تھے جس ذات کو معبودان باطل سے نفرت کا یہ عالم ہو اس کے متعلق یہ خیال کران کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ ادا ہوں تعجب کی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور کا کردار و عملی سے پاک تھا۔ ایک طرف متنفذ کا اظہار اور دوسری جانب تعزیت یہ ذات نبوی سے ممکن نہیں۔ (مترجم)

فات نبوی مک ہی محدود تھیں بلکہ انبیا سابقین کے بارے میں وہ افسرے باز نہ رہتا تھا۔ آیت قرآنی اس کی شاہد ہے) قرآن کریم میں ہے۔

وما ارسلنا من قبلك من رسول
ولا نبي - (پ ۱۴ ع ۱۴)
اور آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی و رسول
کو نہیں بھیجا مگر . . .

مذکورہ بالا تصریح سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں تمنے کے معنی تلاوت کے ہیں اور اس کی دلیل بھی
قرآن کریم سے ملتی ہے۔

لا يعلمون الكتاب الا امانی
(پ ۹ ع ۱)
وہ نہیں جانتے کتاب کو مگر امانی (آرزو) یعنی
تلاوت کو۔

اور شیطانی اثرات اور اس کے نفوذ کو زائل کرنے کی ذمہ داری تو خالق کائنات نے اپنے ذمہ لے لی ہے
قرآن فرماتا ہے۔

فينسخ الله ما يلقى الشيطان
(پ ۱۴ ع ۱۴)
اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے جسے شیطان
نے افکایا۔

اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطانی اثر و نفوذ کو ددر کر دیتا ہے اور اشتباہ کو زائل
کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم بنا دیتا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وہ سہو و نسیان مراد ہے جو حضور علیہ السلام کو دوران تلاوت
ہوتا تھا اور آپ اس پر تنبیہ ہو کر رجوع فرما لیتے تھے اور ایسی بات گلپی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلہ
میں کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک خیال قلب مبارک میں آیا تھا موصوف نے مزید کہا کہ اذ اتمنی کے
معنی اس طرح کے جہاں گئے کہ آپ نے اپنے دل سے بات کی اور اس کے ہم معنی بات عبد الرحمن نے
کہی ہے۔

سہو کا مفہوم

سہو کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے معانی تبدیل نہ ہوں اور نہ الفاظ میں تبدیلی آئے اور نہ قرآن میں

کسی لفظ کا اضافہ کیا جائے بلکہ روایت مشورہ کے مطابق کوئی آیت یا کلمہ درمیان سے چھوٹ جائے۔
لیکن حضور علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اس سہو پر قائم نہ رہتے تھے بلکہ آپ کو اس پر فوراً
آگاہ کر دیا جاتا تھا اور بتا دیا جاتا تھا اور اس سلسلہ کی تفصیلی بحث سہو کے باب میں کی جائے گی۔

آیت زیر بحث کے سلسلہ میں مجاہد نے بھی تاویل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس فقرہ والغافلۃ العالیٰ
وان شغلنہن منہن سبجی کا اشارہ بیوں کی جانب نہیں بلکہ اس سے فرشتے مراد ہیں لیکن لکھی نے کہا ہے
کہ کفار کا اعتقاد یہ تھا کہ فرشتے اور بت اللہ کی بیٹیاں ہیں (نعمذ باللہ) اور اس سلسلہ میں قرآنی شہادت ملاحظہ
الکرم الذکر ولہ الانشی - کیا تمہارے لئے تورات کے ہوں اور اللہ

(پ ۵۷۲) تعالیٰ کے لئے لوکیاں۔

اللہ تعالیٰ نے مکرمین و معاذین کے مزمومات کو اس آیت سے رد و باطل کر دیا اور فرشتوں سے صفات
کی امیدیں رکھنا بھی صحیح ہے جب شرکین نے یہ کہا کہ آیت مذکورہ میں لفظ ذکر استعمال کیا گیا ہے اس سے بُت
مراد ہیں۔ اس خیال کو شیطان نے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا اور ان کے خیالات کو پختہ کر دیا تو اللہ
تعالیٰ نے شیطانی اثر کو زائل کرنے کے لئے آیت کو محکم فرما کر ان لفظوں کی تملادت منسوخ قرار دے کر ان
کو اٹھا لیا جن کی وجہ سے شیطان نے اشتباہ پیدا کر دیا تھا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی بہت
سی آیات منسوخ کی جا چکی ہیں۔

اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس میں بھی اس ذات کریم کی
ایک حکمت پوشیدہ تھی تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس سے گمراہی اختیار کرتا ہے اور کون راہ ہدایت پر قائم رہتا
ہے قرآن کریم میں ہے۔

وما یضل بہ الا الفاسیقین (پ ۳) اس سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں
ان الظالمین لفی شقاق بعد (پ ۱۲) یقیناً ظالم لوگ ہی بہت ٹیڑھے ہیں۔

ملاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اس کو وہ منہزل من اللہ اور حق جانیں
اور اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ (ترجمہ آیت ۱۷، ۱۸، ۱۹)

ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور آیت کریمہ اللات والعزیٰ پر پہنچے تو کفار کو خوف ہوا کہ اب اگلی آیت میں ان کی مذمت کی جائے گی تو انہوں نے درجہ چلے اپنے معبودوں کی مدح و تعریف میں پڑھ دیے۔ ان کا اس سے سطح نظر یہ تھا کہ حضور کی تبرک کی مذمت سے محفوظ ہو جائیں۔ دوسرے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں رخصتا اندازی کریں اور بعد میں حضور اقدس کی ذات اقدس پر طعن کا موقع مل جائے۔ ان کی ترجمانی قرآن کریم نے اس طرح فرمائی ہے۔

لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
اس قرآن کو سنو اس کی تلاوت کے دوران
لکم تغلبون۔ (پ ۲۴ ع ۱۸) شور مچاؤ شاید کہ غالب آ جاؤ۔

اس فعل کی شیطان سے نسبت اس لئے کی گئی ہے کیونکہ اسی نے ان کفار کو اس کام پر برا بھلا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ ان کے اقرار اور کذب پر ٹھیکین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت حضور علیہ السلام کی طمانیت قلب کے لئے نازل فرمائی۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القی الشیطان فی امنیۃ ادرحق اور باطل کو میسر فرمایا۔ اسی طرح رب کریم نے آیات قرآنی کو حکم فرما کر اس سے التباس و اشتباہ کو دور فرمایا۔ حفاظت قرآنی کے سلسلہ میں رب کریم نے فرمایا۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له
ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس
لحافظون۔ (پ ۱۲ ع ۱) کی حفاظت ہم ہی فرمائیں گے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے عذاب کا وعدہ

صحت انبیاء علیہم السلام پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا تھا لیکن جب قوم نے بارگاہ الہی میں توبہ کی تو اس سے وہ عذاب ٹل گیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ مجھے اب کذب و جھوٹ سے متہم کریں گے۔

وہ واقعات و حالات جو اس سلسلہ میں بیان ہوئے ہیں ان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت یونس نے

اپنی قوم کو عذاب الہی سے متعلق تنبیہ کی ہو اور اس کی آمد کی اطلاع دی ہو حقیقت حال یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تھی (اور یہ بات امور مسلمہ میں ہے کہ دعا خبر نہیں جو صدق و کذب کی تحمل ہو بلکہ یہ انشاء ہے) اور اپنی قوم کو بتایا تھا کہ تم پر فلاں وقت عذاب الہی آئے گا اور درحقیقت ایسا ہی ہوا۔ عذاب الہی آیا لیکن قوم یونس نے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا اور اس قوم پر ہر بانی فرمائی گئی۔

الا قوم یونس لہا امنو کشفنا عنہم العذاب الخنسی۔ (پ ۱۱۷ پ)
ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کی دلائل و علامات دیکھی تھیں لہذا وہ اسلام لے آئے تھے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ قوم کو عذاب نے اس طرح ڈھانپ لیا تھا جس طرح چادر قبر کو ڈھانپ لیتی ہے۔

عبداللہ بن سرح کے کردار پر اعتراض اور اس کا جواب
عبداللہ بن سرح اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام کا کاتب

دجی مقرر ہوا لیکن کچھ عرصہ بعد مرتد ہو کر کافروں میں جا ملا۔ وہاں اس نے یہ خواتین کبھی شروع کیں کہ میں حضور کے کلام میں جس طرح چاہتا تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے عزیز حکیم کہنے کو فرماتے تو میں اس کی بجائے حکیم کہہ دیتا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ابن سرح کی الفاظ کی تبدیلی کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ حضور اس سے فرماتے اس طرح لکھ تو وہ کہتا کہ میں تو اس طرح لکھوں گا۔ اس پر حضور فرمادیتے جسے چاہے لکھ دے کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اس سے فرماتے ملایا لکھ تو وہ کہتا کہ میں تو سمیعاً بعیراً لکھتا ہوں آپ اس سے فرماتے کہ جو چاہے لکھ دے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی مشرف بہ اسلام ہوا اور اس کو کتابت دجی کی خدمت پسند ہوئی لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ اور پوچھ گنڈہ کرنے لگا کہ (نعمو باللہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کچھ بھی نہیں جانتے جو میں چاہتا تھا وہ لکھ دیتا تھا۔

جناب مصنفؒ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دینِ حق پر استقامت عطا فرمائے اور شیطان کے اثر و نفوذ سے محفوظ فرمائے کہ اس قسم کی باتیں مسلمان کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ ادا تو پیدا ہی نہیں کرتیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے مقولے ہیں جو اسلام سے منحرف ہوئے اور احکامِ الہی کے منکر ہو کر کافر ہو گئے ان کی باتوں کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا طیرہ تو یہ ہے کہ ہم اس مسلمان کی خبر کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو جھوٹ کے ساتھ ہتھم ہو جائے۔ اور ہمیں تو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں پر کس طرح دھیان دیتے ہیں جو اسلام دشمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔

ایسی روایات نہ تو کسی مسلمان کی زبان سے ادا ہوں گی اور نہ کسی صحابی رسول علیہ السلام سے اس قسم کی کوئی روایت منقول ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کتابِ ہدایت میں فرمایا گیا ہے

انما یفتقری الکذب الدین یمنون
بلاشیہ افزا دہی لوگ کرتے ہیں جو آیاتِ
ہایات اللہ و اُذُنک ہما الکذبون
الہی پر ایمان نہیں رکھتے اور حقیقتاً یہی
لوگ جھوٹے ہیں۔ (پ ۱۲ ع ۲۰)

انس رضی اللہ عنہ کی نفی کر رہے روایت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ایسے مواقع پر وہ موجود ہوا کرتے تھے اس بات کا البتہ امکان ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کو نقل کر دیا ہو البتہ بزاز نے اس حدیث کو معطل لکھا ہے۔ اس کو انہوں نے ثابت کے حوالے سے نقل کیا لیکن ثابت کی اس سلسلہ میں کسی سے متابعت ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس واقعہ کو حمید نے حضرت انس سے سنا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمید نے اس کو ثابت سے سنا ہے۔

قاضی ابوالفضل فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم صاحبِ صحیحین نے اس وجہ سے ثابت اور حدیث کی تخریج نہیں کی ہے اور صحیح حدیث وہ ہے جو عبد اللہ بن عزیز بن رفیع نے حضرت انس سے نقل کی ہے اس حدیث کی اہل علم نے تخریج کی ہے جس کا ہم نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس میں صرف اس

مرتد نظر فی کا واقعہ ہے اور خود رادی کی جانب سے کوئی لفظ منقول نہیں ہے اگر اس روایت کو بفرض محال درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی کے بارے میں کوئی رد و قدح لازم نہیں آتی علاوہ ازیں اگر اعتراض کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی کے بارے میں کوئی رد و قدح لازم نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اگر اعتراض کو درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی کوئی قباحہ لازم نہیں آئے گی کہ حضور علیہ السلام نے جو کلام الہی اور احکام شرعی کی تبلیغ فرمائی ہے وہ سب کے سب شبہ سے بالاتر نہیں ہیں اور نہ اس سے ذات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سہو یا غلطی یا امور منزل بن اللہ کی تحریف اور ان کی تبلیغ یا نظم قرآن میں کسی قسم کے طعن کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو بفرض محال درست تسلیم کر لیا جائے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کاتب سے عظیم حکیم کھنے کو کہا گیا ہو اور اس کو لکھ بھی دیا ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس تحریر کو باقی رکھنے کی اجازت دیدی ہو۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے ایسی آیات میں اس قسم کے کلمات آتے ہیں تھے اس لئے کاتب موقع اور محل کے مد نظر اپنی جو دت طبع اور ذکاوت ذہن سے ان الفاظ تک رسائی حاصل کر لیتا ہو۔ مضمون آیت کی ابتدا سے اسی آیت کے اختتامی کلمات تک اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہو۔ اور یہ ہماری زندگی کے معمولات میں ہے کہ کوئی شخص کلام کی ابتداء اور اس کے انداز سے اختتام کو سمجھ لیتا ہے لیکن یہ قاعدہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں جیسا کہ ایک سورۃ اور ایک آیت میں۔

یہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درست اور صحیح ہے تو تمام دوسری چیزیں بھی درست ہیں اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ایک آیت کے نزول کے موقع پر اس کے اختتامی کلمات کی دو قراتیں نازل ہوئی ہوں۔ ایک آیت کے اختتامی جملے حضور علیہ السلام نے تسلیم فرمائے ہوں اور سیاق و سباق کلام سے کاتب نے دوسری قرات کے کلمات تک رسائی حاصل کی ہو اور وہی کلمات اس کی زبان پر آئے ہوں اور اس نے حضور علیہ السلام سے ان کے بارے میں ذکر کیا ہو اور حضور نے ان کے کھنے کی اس کو اجازت دے دی ہو۔

اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کلمات میں سے جن معنی کو یا حکم فرمادیا ہو اور جس کو مناسب خیال نہ فرمایا ہو اہل کو منسوخ فرمادیا ہو۔ جیسا کہ بعض آیتوں کے آخری کلمات کے بارے میں پیش آیا۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔

ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفرلہم فانک انت العزیز
اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غلب

الحکیم۔ (پ، ج، ۶) حکمت والا ہے۔

یہ جمہور کی قرأت کے مطابق ہے لیکن بعض لوگوں نے فانک انت الغفور الرحیم (تو ہی بخش فرمائے والا اور رحم فرمانے والا ہے) پڑھا ہے لیکن یہ الفاظ جو بعض لوگوں سے منقول ہیں وہ قرآن کریم میں موجود نہیں۔ یہی کیفیت ان کلمات کی ہے جو درمیان میں دو الفاظ منقول ہیں اور جمہور نے اس قرأت کو اپنا یا بھی ہے اور وہ کلمات قرآن میں نقل بھی ہوئے ہیں مثلاً والنظر الی العظام کیف ننشزھا اور ننشزھا اور بعض الحق اور بعض الحق دونوں طرح پڑھے گئے ہیں۔

یہ اختلاف قرأت نہ تو شک کا موجب ہے اور نہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی اور وہم کی نسبت کی جاسکتی ہے۔ یہاں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس اقرار پر دلزدہ دن نے یہ تبدیلی الفاظ قرآن کریم کی بجائے ان مکتوبات میں کی ہو جو سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کو روانہ فرمائے تھے ان میں ان کاتبوں نے ان کلمات کے مترادف یا اس جگہ کے مناسب دوسرے الفاظ لکھ دیے ہوں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لئے اس کو باقی رکھا ہو کہ ان الفاظ سے مطلب پورا ہوتا اور مقصود حاصل ہوتا تھا۔

۱۔ قرآن کریم کے اس نسخہ میں جو حضرات صدیق و فاروقؓ کی مسامحی سے مرتب ہوا اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنیؓ کے درخلاف ہیں اس کی ترتیب ہوئی۔ مترجم

صدق مقال

سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ امور تبلیغی سے متعلق تھا لیکن وہ امور جو تبلیغ دین سے متعلق نہیں ہیں وہ نہ تو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ وحی الہی سے متعلق ہیں بلکہ وہ خالص دنیاوی اور ذاتی حالات ہیں لیکن ان معاملات میں یہ یقین ہے کہ ان امور میں بھی وہی تصور عصمت باقی رہے گا جو نبیؐ میں متحقق ہو چکا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کوئی خبر عموماً یا سہوً اخلاف واقعہ منسوب کی جاسکے۔ نیز یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپؐ خواہ حالت غضب میں ہوں یا فرح و مسرت، صحت و مرض کے عالم میں ہر حالت میں معصوم ہیں اور اس پر سلف و خلف کا اجماع ہے۔

اسوۂ رسول اور علیؑ صحابہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول اور عادت یہ تھی کہ وہ ہر اس عمل کو جو حضورؐ سے دیکھتے تھے اس کے کرنے میں وہ بہتت کرتے تھے۔ آپؐ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے اور آپؐ کے منسلک ہوئے واقعات پر بھروسہ کرتے تھے اور انہیں کسی بارے میں بھی کوئی تردد نہ ہوتا تھا۔ خواہ وہ امور عالم دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا عالم آخرت سے متعلق ہوں۔ یہ حضرات اس تجسس میں نہیں رہتے تھے کہ اس معاملہ میں حضورؐ کو سہو ہوا تھا یا نہیں۔

جناب عمرؓ اور یہود و نصیر

جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تو ابن ابی الحقیق نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا اے امیر المومنین آپؓ ہیں یہاں سے نکال رہے ہیں حالانکہ سرکارِ دو عالمؐ نے ہمیں یہیں رہنے کی اہازت دے دی تھی۔ اس وقت امیر المومنین نے اس سے فرمایا اے دشمنِ خدا تجھے یاد نہیں غیدان رسول علیہ السلام نے تجھ سے فرمایا تھا، تیرا اس وقت کیا حال ہو گا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا یہ جواب سن کر ابن ابی الحقیق نے کہا کہ وہ تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرمایا تھا لیکن امیر المومنین

جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے دشمن خدا تو غلط بیان کر رہا ہے۔ حضور کی کوئی بات فائز نہیں ہوتی تھی۔
انبار و آثار و شمائل نبوی مدون و مرتب ہیں | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انفرادیت ہے کہ آپ کے انبار و آثار و شمائل

نہایت اہتمام کے ساتھ مرتب و مدون کئے گئے ہیں اور نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان سے کہیں یہ مترشح نہیں ہوتا کہ کبھی آپ سے غلطی کا ارتکاب ہوا ہو۔ یا جو کچھ آپ نے فرمایا ہلوس میں کہیں وہم کا شائبہ بھی ہوا ہو اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو دشمنان رسول ضرور اس کو اجاگر کرتے اور اس کی تشہیر کرتے، وہ معلوم ہو جاتا۔

اور مذکورہ بالا دعویٰ کی دلیل اس سے ملتی ہے کہ
کھجور کے درخت کی پیوند کاری | ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ کو کھجور کے درختوں کی پیوند کاری کے سلسلہ میں کچھ فرمایا لیکن بعد میں اس سے رجوع فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ یا خبر نہ تھی بلکہ ایک مشورہ تھا۔

اس کے علاوہ بہت سے امور اس موضوع سے غیر متعلق ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد اس طرح ملتا ہے کہ اگر میں کسی سلسلہ میں قسم کے ساتھ کوئی بات کہوں لیکن خبر کا پہلو مجھے اس کے برخلاف نظر آئے تو قسم توڑ کر میں وہ کام کر کے قسم کا کفارہ دے دوں گا۔

حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد | اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو۔ یا حضور کا یہ فرمانا کہ اے زبیر زمین

سے جناب مصنف نے اس واقعہ کی جانب اشارہ

فرمایا ہے۔ یہ پورا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو۔ ممکن ہے کہ کسی کا دعویٰ اور اس کی دلیل ایک دوسرے کی دلیل سے زیادہ قوی ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کر دوں اگر ایسا ہو جائے تو تم یقین کر دو کہ میں ایک آگ کے ٹکڑے کا حکم کرتا ہوں۔ یہاں کلمات مذکورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ آپ کے ذاتی علم کی بنا پر نہ ہوتا بلکہ عام قانون کے مطابق تھا جو اس سلسلہ میں شریعت نے مقرر فرمائے ہیں کیونکہ جو بصیرت حضور

کو اس قدر سیراب کر دو کہ بانی دیواروں تک پہنچ جائے۔ یہ واقعہ اور اس کے علاوہ وہ واقعات جن کے متعلق شبہات پیدا ہوئے ہیں انشاء اللہ آئندہ بیان کریں گے۔

ایک عام ضابطہ | جب کسی شخص کی کوئی بات خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے اور اس میں اس کی غلطی بیانی واضح ہو جاتی ہے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات شکوک و ظنون سے دیکھی جاتی ہے اور اس کی خبر پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اس شخص سے محدثین اور علمائے ایسے حضرات کی روایتوں کو ان کے ثقہ ہونے کے باوجود قابل اعتبار نہیں قرار دیا ہے جو سو حفظ غفلت یا غلط بیانی کا شکار رہے ہیں۔

غلط بیانی گناہ ہے | دنیادی امور میں غلط بیانی گناہ ہے اور اس کی کثرت باجماع گناہ کبیرہ ہے اور ایسا شخص مروت و عدالت کے منصب کا اہل نہیں رہتا اور یہ ایسی باتیں ہیں جن سے انبیاء علیہم السلام کا مبرا اور منزه ہونا ضروری ہے ایسے جرم کا ارتکاب دنیوی اعتبار سے اس شخص کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے اور دینی اعتبار سے وہ گناہگار ہوتا ہے خواہ وہ جرم اس سے ایک بار ہی کیوں نہ سرزد ہوا ہو۔ لیکن اگر وہ مجھوٹا ایسا گمراہ کن یا نقصان دہ نہ ہو تو وہ بھی اپنے عمومی حکم میں ہوگا یا نہیں اس میں محققین کا اختلاف ہے اور یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا منصب ہر اس کمزوری سے جو قابل اعتراض ہو خواہ وہ عمدہ ہو یا سہواً پاک ہے۔

نبوت کا مقصد اور فرائض | نبوت کا مقصد احکام اسلامی کی تبلیغ و اشاعت ہے اور یہ تصدیق کرنا ہے کہ جو کچھ حضور علیہ السلام ﷺ نے فرمایا وہ صحیح اور

صفحہ ۲۳۵ سے ۲۳۶

حاصل حتیٰ وہ دوسرے فیصلہ کرنے والوں کو نہیں۔ اس لئے حضور نے قانون اسلامی کا احترام کرنے کا درس دیا کہ فیصلے ہمیشہ دلائل و شواہد کی روشنی میں کئے جائیں اور فیصلہ کنندہ اگر اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں تو اس کی حیثیت قاضی کی بجائے شاہد کی ہو جائے گی۔ مترجم۔

لے تعجب کی بات یہ ہے کہ جناب مصنف نے ایسے اشخاص کے بارے میں ثقہ ہونے کے الفاظ استعمال (باقی اگلے صفحہ)

درست ہے لیکن اگر اس میں کچھ صائر کا اشتراک کر دیا جائے تو یہ منصب نبوت کے مخالف شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہوگا اور یہ مقصد تبلیغ میں شکوک پیدا کرنے اور معجزات کا متناقص ہوگا۔ لہذا یہ اعتقاد کھنڈر کی اور لازمی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اقوال میں کسی طرح بھی اختلاف ممکن ہی نہیں۔ مہتدا اور نہ سہوا۔

اور وہ لوگ جو اس نساج کے قائل ہیں ہم اس سلسلہ میں ان کے موید نہیں ہیں اور وہ لوگ جو ان امور غیر تبلیغی ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ انبیاء علیہم السلام سے عمداً یا سہواً اختلاف کوئی صادر ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ان کے شایان شان نہیں اور یہ الزام و اتہام فریضہ تبلیغ پورا کرنے کے سلسلہ میں مزامم ہو تا ہے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے

کفار قریش اور صداقت نبوی | یہاں یہ بات قابل لحاظ رہے کہ کفار قریش اور اہل مکہ کس طرح حضور علیہ السلام کے حالات زندگی سے باخبر اور آپ کی صداقت و امانت کے معترف و مقرر تھے اور تمام مؤرخین اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام قبل نبوت اور بعد نبوت ہر اخلاقی کمزوری سے مامون و محفوظ رہے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم نے تفصیل بحث آغاز کتاب کے باب ثانی میں کی ہے اور اس کے مطالعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو کچھ اس بارے میں ہم نے لکھا ہے وہ درست ہے۔

انٹرویو فصل

سہو کے بارے میں اعتراض | یہاں اگر کوئی اس واقعہ کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرے جو جناب ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز عصر کی امامت فرما رہے تھے اور دو رکعت

(صفوحہ ۱۲۷ سے آگے) فرماتے ہیں خالائک غلط بیانی کرنے والا تھے ہو ہی نہیں سکتا۔ مترجم

پڑھنے کے بعد آپ نے قعدہ اخیرہ کیا اور ناز ختم کر دی۔ اس موقع پر حاضرین متعجب ہوئے اور جناب ذوالیہدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں قصر فرمایا یا سہو ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو قصر ہوا اور نہ سہو۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے ذوالیہدین سے فرمایا نہ تو میں نے قصر کیا اور نہ سہو واقع ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے دونوں باتوں کی نفی فرمائی حالانکہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات کا ہونا مین قرین قیاس ہے جیسا کہ ذوالیہدین نے کہا یا رسول اللہ ان میں سے کچھ تو ہے۔

اعترض کا جواب

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ملامت کرام نے بہت سے جوابات دیے ہیں جن میں منصفانہ بھی ہیں اور متعسفانہ بھی۔

لیکن میری (مصنف) تحقیق یہ ہے کہ جن حضرات نے حضور علیہ السلام کے ان اقوال کو جو دینی امور سے متعلق نہ ہوں ان میں وہم اور غلطی کے امکان کو ردوار کھلے۔ ان کے اس عقیدہ کو رد و جوہ سے رد کیا ہے اور اس کی روشنی میں حدیث زیر بحث پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔

لہذا اس اعتقاد کے مطابق جس میں ذات نبوی کے ساتھ ہر قسم کے سہو و نسیان کی نفی کی گئی ہے ان کے نزدیک بظاہر نسیان سے متعلق افعال قصداً اور عمدہ کئے گئے ہیں تاکہ سہو کی صورت میں سنت نبوی سے ہدایت حاصل کی جاسکے۔ لہذا حضور کا یہ فرمان نہ تو قصر کیا ہے اور نہ سہو ہوا ہے بالکل درست ہے لیکن اس میں ایک اشتباہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں کسی شخص کا ایسا کرنا جائز اور درست ہو جو اس کا ارادہ رکھتا ہو یہ قول ناقابل قبول ہے اور اس پر ہم مناسب جگہ پر تبصرہ کریں گے لیکن اس پر دوسری صورت کہ وہ اقوال جو تبلیغ سے متعلق ہیں اس میں سہو محال ہے اور غیر تبلیغی امور میں سہو ممکن ہے اس کے بہت سے جواب ہیں جن کے متعلق ہم عنقریب تبصرہ کریں گے۔

پہلا جواب

اس سہو و نسیان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنے اعتقاد اور غیر سے مطلع فرمایا اور قصد سے انکار ظاہری اور باطنی طور پر حق و صداقت پر مبنی ہے

رہنمائی کا معاملہ تو اس سلسلہ میں اپنے اعتقاد سے خبر دی کہ اپنے اپنے گمان کے مطابق سمجھو نہیں کیا گیا اس اطلاع سے آپ نے اپنے گمان کے مطابق قصد و عمدہ کو مراد لیا ہے اگرچہ الفاظ اس کو ظاہر نہیں کرتے اور ان میں اعتقاد دگمان کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ~~دوسرا~~ درست ہے اس طرح آپ کا یہ جواب کہ میں بھولا نہیں سلا کی طرف راجع ہے یعنی میں نے سلام بھول کر نہیں پھیرا بلکہ قصد اچھا ہے البتہ تعدد رکعت میں نیاں واقع ہوا ہے تو بیچ محفل اور اور بعد از قیاس ہے۔

تیسرا جواب یہ کچھ زیادہ ہی بعید از قیاس ہے جس کی جانب بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ ذوالیدین کے سوال کے جواب میں حضور کا جواب ہے کہ ان دونوں یعنی قصر و نیاں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے اور ان دونوں میں ایک بات ہے یا قصر یا نیاں کی کہیں الفاظ کا یہ مفہوم دوسری صحیح حدیث کے معارض ہے جس میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ نہ تو نماز قصر ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں۔ اور یہ وہ توجیہات ہیں جو اقوال ائمہ سے ملتی ہیں اور ان کے الفاظ محمل ہیں جن میں بعد بھی ہے اور تصف بھی۔

لیکن میری تحقیق کے مطابق ان اعتراضات کے جواب میں جو بات آتی ہے وہ مقصد سے قریب تر بھی ہے اور قرین قیاس بھی حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں بھولا نہیں ہوں ان الفاظ کا انکار ہے جس کی آپ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے اور دوسروں پر اس کا انکار فرمایا ہے۔ تمہارے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ میں کوئی آیت بھول گیا ہوں بلکہ تمہیں اس طرح کہنا چاہیے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں اور اس کی دلیل دوسری احادیث سے ملتی ہے جس میں کہ حضور نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں اور مسائل کے جواب میں کیا نماز قصر یا سہو واقع ہوا ہے اور حضور کا یہ جواب نماز قصر نہیں ہوئی درست ہے اور کوئی بات اگر واقع ہوگئی تو آپ بھلائے گئے پھر آپ نے دوسروں سے تصدیق فرمائی پھر جب یہ متحقق ہو گیا کہ آپ بھلائے گئے ہیں اور آپ پر نیاں اس لئے طاری کیا گئیں کہ سینت بن جائے اس طرح آپ کا فرمانا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز قصر

ہوئی اس طرح صحیح و درست ہے کیونکہ حضور نے نہ تو نماز قصر فرمائی اور نہ خود بھولے بلکہ بھلائے گئے تھے

نسیان اور سہو میں فرق

اس کے علاوہ ایک توجیہ یہ ہیں نے علماء کے کلام سے اخذ کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سہو و نسیان میں فرق ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سہو تو ہو سکتا تھا لیکن نسیان طاری نہیں ہوا اس لئے حضور علیہ السلام نے نسیان کی نفی فرمادی کیونکہ نسیان (بھول) غفلت مصیبت و آفت ہے اور سہو کو اشتغال حال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے حضور علیہ السلام کو نماز میں سہو ہو جاتا تھا لیکن آپ اس سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ ارکان نماز کی ادائیگی میں کمال استغراق ہو جاتا تھا اس لئے سہو ممکن ہے لیکن غفلت و لاپرواہی کی بنا پر نہ ہوتا تھا۔ لہذا اس تفصیل کی روشنی میں حضور کا اس فرمان میں کہ نہ تو میں نے قصر کیا اور نہ بھول واقع ہوئی کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام کا یہ فرمانانہ میں نے قصر کیا اور نہ مجھے نسیان ہوا اس کے معنی اس ترک کرنے کے ہیں جو نسیان کی دو وجوہ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ مراد ہو میں نے (خود) نہ تو دو رکعتوں پر سلام پھیرا ہے اور پوری نماز کا تارک بھی نہیں ہوا ہوں بلکہ میں بھلا دیا گیا ہوں اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوسری حدیث دلالت کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں (خود سے) نہیں بھولتا بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں۔

حضرت ابراہیم کے تین اقوال

جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہ تین قول زیادہ موضوع بحث آتے ہیں جھکو کذب سے موسوم کیا جاتا ہے جو

احادیث نبوی اور آیات قرآنی میں اس طرح ملتے ہیں۔

میں سب ار ہوں۔

(۱) افی سقیم (پ ۲۳ ع ۷)

بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا

(۲) بل فعلہ کبیرہم ہذا۔

یہ ہے۔

(پ ۱۷ ع ۵)

(۳) آپ کا جناب باجرہ رضی اللہ عنہا سے رس میں یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہیں۔
یہ مینوں قول کذب و جھوٹ سے خارج ہیں بلکہ ان محاضرات سے ہیں جن پر کذب کا اطلاق
نہیں ہوتا خواہ یہ قصد ہوں یا بلا قصد۔

نام نہاد کذب اور حسن بصری کی تحقیق | ان امور کے سلسلہ میں جناب حسن بصری رحمہ اللہ
علیہ نے فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام

نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ میلے میں جانے سے عند فرمایا اور یہ فرمایا انی سقیم اس سے مراد
یہ لی ہے کہ میں مخترب بیمار ہونے والا ہوں اور بیماری ہر شخص کو لاحق ہوا ہی کرتی ہے۔ اور ایک قے ل
کے مطابق میں بیمار ہوں کے معنی یہ ہوں گے کہ موت مجھ پر قدر ہو چکی ہے۔ (۲) تیسرا قول یہ ہے کہ اپنی
قوم کی حرکتوں ان کے کفر و عناد کی وجہ سے میرا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ بھی منقول
ہے کہ ایک ستارہ جب طلوع ہوا کرتا تھا تو آپ کو بخار آجاتا تھا لہذا آپ نے جب اس ستارہ کو دیکھا
تو احتیاطاً تشریف نہ لے گئے آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔

ان تمام صورتوں میں کذب کا شائبہ بھی نہیں بلکہ صحیح اور درست خبر ہے بعض اہل علم نے فرمایا
ہے کہ اس طرح آپ نے اپنی قوم کے لوگوں پر تعریفاً حجت قائم کی اور اس دلیل کو ضعیف ثابت کیا
جو ستاروں کے بارے میں اپنی مشنولیتوں کی بنا پر قائم کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ نے اپنی علالت کا
اعلان اس سے پہلے کر دیا کہ وہ اس بارے میں (یعنی علم نجوم شناسی میں کچھ ہیں)۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ نہ تو آپ کا ایمان ضعیف تھا اور نہ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ لیکن وہ استدلال جو آپ نے ان کے
سامنے پیش فرمایا اس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کمزور تھا اور ایسے مواقع پر یہ مثل کہی جاتی ہے
کہ دلیل کمزور اور نظر معلول ہے۔ اور استدلال کے صحیح اور حجت ہونے کے بارے میں سورج چاند و ستاروں
سے متعلق وحی الہی آئی جس کا تذکرہ مابقی میں کیا جا چکا ہے۔

دوسرے اعتراض کے جواب | اس سلسلہ میں جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب
یہ ہے کہ اس اطلاع کو جناب خلیل علیہ السلام نے بتوں

کی گویائی کے ساتھ مشروط فرمادیا۔ یعنی یہ کام اسی کا ہے اگر اس میں خوف لطف و گویائی ہے یہ فرمانا درست ہے۔
جواب الزامی ہے کہ تم ایسوں کو معبود تسلیم کرتے ہو جو نہ تو قوت گویائی رکھتے ہیں اور نہ نفع و نقصان کی صلاحیت۔ لہذا آپ کا یہ فرمانا بھی درست اور ناقابل اعتراض ہے۔

تیسرا اعتراض اور اس کا جواب | تیسری بات جس پر کہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ جناب خلیل علیہ السلام کا حضرت باجرہ کے متعلق بادشاہ سے یہ

فرمانا تھا کہ یہ میری بہن ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات درست ہے انما المؤمنون اخوة تمام مسلمان آپس میں رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ اس طرح جناب باجرہ کو اخوت اسلامی کے رشتہ سے حضرت ابراہیم کی بہن کہا گیا تو غلط نہیں۔

کلمات حضرت ابراہیم منسوب بہ کذب | ان تینوں باتوں کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جناب ابراہیم

علیہ السلام روز قیامت اپنے تینوں کذب کو یاد کریں گے یا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ کہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام نے ان باتوں کے سوا کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو صورتاً کذب کہی جاسکتی ہو لیکن حقیقتاً درست ہو۔

چونکہ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم باطنی معانی کے خلاف ہے لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام مواخذہ سے خائف ہوئے تھے۔

حضور علیہ السلام اغزوات کے سلسلہ میں طریق کار | حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ

کا ارادہ فرماتے تو بطور تورہ اس مقام کی بجائے کسی دوسری جگہ کا ذکر فرماتے تھے اور یہ بات منہج جنگ میں سے ہے تاکہ دشمن ارادوں سے واقف نہ ہو اور اپنی حفاظت کا انتظام نہ کر سکے لہذا یہ بھی غلط گوئی نہیں کہی جاسکتی۔ ان مواقع پر حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ منزل مقصود کا تعین نہیں فرماتے تھے کہ فلاں جگہ جنگ کے ارادے سے جا رہے ہیں اور یہ تورہ خبر نہیں جس کو غلط گوئی سے تعبیر کیا جاسکے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ہونے کا دعویٰ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے متعلق دریافت کرے

کہ جب جناب کلیم اللہ سے یہ معلوم کیا گیا کہ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے تو آپ نے فرمایا تھا میں ہوں اس پر ان سے عتاباً خطاب الہی ہوا کہ انہوں نے اپنے علم کی نسبت عطائے الہی کی جانب نہیں فرمائی (آخر حدیث تک) اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مجمع البحرین کے مقام پر ہمارا ایک بندہ آپ سے بھی زیادہ عالم ہے یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس منصب کے نہ تھے جس کا کہ انھوں نے اظہار فرمایا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کے سلسلہ میں جواب اعتراض اس سلسلہ میں ایک اور حدیث

مختلف سندوں سے مروی ہے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ لہذا آپ کا جواب اپنے علم کے مطابق تھا وہ غلط گوئی پر مبنی ہے اور ہذا اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے اور دوسری روایات کی بنا پر اس بات کا عمل وہ گمان داغ ہے اگر آپ اس کی تصریح فرمادیتے کہ اپنے علم اور گمان کے مطابق میں ہی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوں کیونکہ یہ بات واسطے کے عین مطابق تھی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ان حالات میں بالکل درست اور صحیح تھا۔ اور انا اعلم سے وہ امور بھی مراد ہو سکتے ہیں جو مقتضی نبوت ہیں مثلاً توحید و رسالت اور سیاست ام۔ لیکن جناب خضر علیہ السلام دوسرے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ واقف تھے اور عطائے الہی سے انہیں ان امور غیبیہ سے واقفیت حاصل تھی جن کا تذکرہ ان دونوں حضرات مقدس کے احوال میں بیان ہوا ہے۔

لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام فی الجملہ زیادہ جانتے تھے اور جناب خضر علیہ السلام عطائے الہی انہی علوم سے واقف تھے جن کی ان کو تعلیم دی گئی تھی اور اس سلسلہ میں آیت قرآنی اس طرح تشریح فرماتی ہے۔

وَعَلِمْنَا مَا مِن لَّدُنَا عِلْمًا
ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا۔ (پ ۱۰۶۱)

علاوہ ازیں یہ کہنا کہ اس کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو وہ عتاب اس لئے ممکن ہے کہ اپنے علم کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام نے عطاۓ الہی کی طرف نہیں کی تھی۔ جیسا کہ ملائکہ نے کہا تھا۔

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا
ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ (پ ۱۰۶۱)

اور عتاب کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شرعاً جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا تھا کیونکہ اس سے یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس درجہ کمال پر فائز نہ ہو اور اسکو وہ تہذیب نفس بھی حاصل نہ ہو وہ اگر اس معاملہ میں نبی وقت کی تقلید کرے تو اس کا یہ فعل کبر و تعلیٰ عجب و تعاطی ہوگا اور اس سے اپنی تعریف ہوگی جو اخلاقی عیب ہے اور ہلاکت کا سبب ہے اور انبیاء علیہم السلام کی ذات اس سے منزہ اور برتر ہے لیکن یہ عین ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اگر اس راہ پر چل پڑیں تو عین ممکن ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش آجائے (مگر جس کی خدا تعالیٰ حفاظت فرمائے) لہذا نفس کی حفاظت سب سے مقدم ہے تاکہ دوسرے اس کی پیروی کریں۔

سرور عالم کا محتاط خطاب
بہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب انا سید ولد آدم فرمایا تو اس کے آخر میں ولا فخر کے الفاظ کا اضافہ فرمادیا۔

اور جلد اس طرح مکمل فرمائیں اولاد آدم میں سب سے افضل داعی اور ان کا سردار ہوں اور یہ بات فخریہ نہیں بلکہ اظہار حقیقت ہے۔

جناب خضر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں جناب موسیٰ (علیہ السلام) سے زیادہ عالم ہوں یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ ولی مرتبیں کتنا ہی ارفع و اعلیٰ ہو وہ نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔

انبیاء کرام علیہم السلام معرفت
 معرفت علوم میں انبیاء ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں | علوم میں ایک دوسرے

پر سبقت رکھتے ہیں اور مرتبہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں (اور یہی معرفت ممکن ہے کہ معیار فضیلت ہو۔ قرآن کریم میں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ ہیں وہ رسول جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ مترجم)

حضرت خضر نبی تھے | اہل بصیرت نے جناب خضر کے نبی ہونے کی اس بات سے دلیل پڑی ہے کہ کام میں نے اپنے آپ نہیں کیا جو اس بات کا مظہر ہے کہ آپ نے یہ کام وحی الہی کے ماتحت کیا ہوگا۔ اور وحی غیر نبی پر نہیں آتی اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوگا کہ جناب خضر بھی منصب نبوت پر فائز تھے۔

لیکن جو حضرات حضرت خضر کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک ضعیف سی تاویل کرتے ہیں کہ ممکن یہ ہے کہ جناب خضر کے افعال کسی نبی کے احکام کے مطابق ہوں اور اس قول کو اس بنا پر ضعیف کہا گیا ہے کہ یہ بات محقق نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت حضرت ہارون کے علاوہ اور کوئی صاحب منصب نبوت پر فائز ہوں۔ سیرت و تاریخ کی کتابیں بھی اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔

اعلم منک کی توضیح | یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ اعلم منک عموم پر محمول نہیں بلکہ خصوص پر اس کا حمل کیا گیا ہے اور مخصوص واقعات سے تعلق ہے لہذا اس کی ضرورت نہیں کہ جناب خضر کی نبوت پر دلائل قائم کئے جائیں۔ اس لئے بعض مشائخ نے یہ توجیہ فرمائی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام احکام الہی کے حصول میں زیادہ عالم تھے اور جناب خضر امور قضائے جوان کی سپرد کئے گئے تھے زیادہ جانتے تھے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کے پاس حصول علم کے لئے نہیں بلکہ حصول ادب اور ضبط نفس کے لئے مامور فرمائے گئے تھے۔

نویسے فصل

تصور عصمت انبیاء در بارہ اعضاء و جوارح | اس فصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کی عصمت کا بیان کیا جائے

گناخواہ وہ قبیل ارشادات سے ہوں (جن کا ذکر مابقی میں کیا جا چکا ہے) خواہ معتقدات سے متعلق ہوں ماسوا عقیدہ توحید (جن کا ذکر عقائد کے ضمن میں ہو چکا ہے) اور اس امر پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام اخلاقی کمزوریوں اور ہر قسم کے فواحش اور ارتکاب کبائر سے مامون و محفوظ ہیں اور دونوں کی دلیل علمائے امت کے اجماع سے ہی مل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود علمائے اس بابے میں عقلی دلائل بھی قائم کئے ہیں اور ان حضرات کی ذات سے فواحش کی مخالفت اور انبیاء کی عصمت ثابت کی ہے جسکی تائید اہل علم نے کی ہے اور استاذ ابوالاسحاق نے اس کی تائید کی ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی ظاہر و باہر ہے کہ انبیاء اپنی نبوت کے انخفا اور تبلیغ کے احکام میں کوئی کمی کرتے سے مامون و محفوظ ہوتے ہیں اور یہی اقتضائے عصمت بھی ہے اور معجزات جن امور کے متقاضی ہوتے ہیں ان میں عصمت بھی شامل ہے۔

انبیاء کرام منجانب اللہ اور بذات خود گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں | لیکن ارتکاب گناہ صغیرہ کے

بارے میں علمائے معتقدین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ صغیرہ و درجہا ممکنات سے ہے جس کی تائید ابو جعفر طبری اور دوسرے فقہاء محدثین و متکلمین نے کی ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان کو ہم آئندہ پیش کریں گے لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس معاملہ میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور شریعت میں ان کے وقوع یا عدم وقوع پر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو اس کا فیصلہ کر سکے۔

محققین کے ایک اور گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ممکن نہیں اسی طرح صغائر کا صدور بھی محال ہے اور یہ حضرت جس طرح کبائر سے معصوم ہیں اسی طرح صغائر

ہے بھی۔ اور اس سلسلہ میں یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کے سلسلہ میں چونکہ اختلاف رائے ہے اور ان حضرات کے لئے اشکال کو رفع کرنے کے لئے یہی بہتر ہے کہ صغائر و کبار کے امتیاز کو ختم کر کے یہ یقین کر لیا جائے کہ انبیاء صغائر و کبار سے معصوم ہوتے ہیں۔

سید المفسرین جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

گناہ صغیرہ و کبیرہ کی تعریف | جس کام یا قول سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ کبیرہ ہے

اور جو اس سے کمتر ہو وہ صغیرہ کے زمرہ میں آتا ہے اور جس امر میں بھی مخالفت امر الہی ہو بالضرورہ کبار میں ہو گا۔

قاضی محمد ابن عبدالوہاب نے کہا یہ کہنا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صغائر کے زمرہ میں داخل ہے مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کبار سے اجتناب کی وجہ سے صغائر بھی بخشے جاسکتے ہیں اور اس سلسلہ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی اس بخشش پر کوئی حکم ربی ہو بخلاف گناہ کبیرہ کے جس کے بارے میں حکم ہے کہ مجزؤ ہے کہ ان کو کوئی چیز معفو نہیں کر سکتی اور یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب مشیت الہی ہو اور اس کی تائید قاضی ابوبکر اور اشعری جیسے اہل علم حضرات کے قول سے ہوتی ہے۔

لیکن چند مالکی مسلک کے اہل علم حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ مطلقاً دونوں اقوال کی بنا پر یہ ضروری نہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ انبیاء صغائر کی تکرار اور ان کی کثرت سے بھی معصوم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صغائر کی کثرت کبار تک پہنچاتی ہے اور وہ صغیرہ جو حیا اور عزت کے زوال و مردت کی کمی اور برائیوں میں اضافہ کرے اس کے بارے میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان تمام خصائل ذمیرہ سے مامون و محفوظ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خصائل ذمیرہ ان کے مناصب جلیلہ کو کم کرتا ہے ایسے شخص کو لوگ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور بیوں کا منصب تو بہت ہی بلند و بالا افضل و اعلیٰ ہے ان کی طرف ایسی کوئی نسبت ہی نہیں کی جاسکتی جو ان کے شان شان نہ ہو۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے سلسلہ میں بعض مباح امور بھی اسی

نہرو میں شامل ہو جائیں گے جو فضائلِ ذمیرہ کی جانب منصفی ہوں پھر اس مباح کے ارتکاب سے یہ مباحات سے نکل کر حرام میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مباح کا اطلاق نہیں ہوتا۔

ابنیار مکروہات کا بھی ارتکاب نہیں کرتے | بعض علماء کا فرمانا یہ ہے کہ ابنیار علیہم السلام کبار و صغائر سے ہی نہیں بلکہ

مکروہات کا بھی بالقصد ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حکم الہی یہ ہے کہ ابنیار کے افعال کی اقتدار اور پیروی۔ ان کے نقوش قدم کا اتباع ان کے فضائلِ میرتوں عادتوں کا مطلقاً اتباع کہا جائے اسی پر فقہاء ربیعہ کا اجماع ہے اور اسیں کسی قرینہ کی ضرورت نہیں بعض کے نزدیک یہ بات مطلق ہے اگرچہ اس حکم میں اختلاف ہے۔

اور ابنِ خوہنہ نے امام مالک کے حوالہ سے اس التزام کو وجوب کا درجہ دیا ہے اور اس کی تائید اسیری۔ ابنِ قسار عراق کے علماء میں سے ابنِ سوتج اصطخری بن خیراں نے بھی کی ہے۔ عراق کے اکثر علماء کا تعلق شافعی مسلک سے ہے لیکن شوافع کے اکثر علماء اس کے استحباب کے قابل ہیں لیکن دوسرے احباب اہل علم نے اس کے استحباب کی جانب بھی کیا ہے۔

لیکن بعض علماء نے اتباع کو امورِ دینیہ اور ان امور کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو قرباً کہا تھا اور جو حضرات اس سلسلہ میں اباحت کے قائل ہیں۔ ان حضرات نے اس سلسلہ میں کوئی قید نہیں لگائی بلکہ یہ کہا کہ اگر ہم ابنیار کے لئے صغائر کو جائز رکھیں تو اس سلسلہ میں ابنیار کی پیروی ممکن نہ رہے گی کیونکہ ہمارے لئے یہ امتیاز ممکن نہ ہو گا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فعل قرباً۔ اباحتاً یا فطرطاً کیا تھا اور یہ بات ممکن ہو گی کہ کسی کو حضور علیہ السلام کی اقتدار کی جانب متوجہ کیا جائے اور آپ کی اقتدار کی ترغیب دی جائے کیونکہ افعال میں اس امکان کا شائبہ رہے گا کہ (غداً خواستہ) یہ فعل معصیتاً صادر ہوا ہو۔

اور علمِ اصول کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ قول و عمل میں جب تعارض واقع ہو تو افعال کو اقوال پر ترجیح دی جائے گی۔ جنابِ صنف فرماتے ہیں کہ ہم اس دلیل کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے

یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے صغائر کے صدر کو جڑ مانتے ہیں اور وہ حضرات بھی جو اس نظریہ کے مخالف ہیں۔ ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کو بھی قولی یا فعلی منکر پر حاکم نہیں رہنے دیتے تھے۔

لیکن اگر کسی فعل یا قول پر حضور علیہ السلام کسی فعل یا قول پر حضور علیہ السلام کی خاموشی | خاموشی اختیار فرمائیں اور اس کے کرنے

والے کو نہ تو منع فرمائیں اور نہ اس کے کرنے پر جو صلا افزائی فرمائیں تو حضور علیہ السلام کی یہ خاموشی اس فعل کے جواز کی دلیل ہو جاتی ہے۔ اس اصول کے مطابق جب دوسروں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہو تو یہ کس طرح ممکن ہو گا کہ خود آپ سے کوئی منکر وقوع پذیر ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ امر محقق ہو جائے گا کہ مکروہاتِ صحیحہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات کا محفوظ ہونا واجب و لازم ہو گا اور یہی بات مابقی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوتی ہے۔

اور یہ دعویٰ اس لئے بھی درست ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کا واجب یا مستحب ہونا مکروہ افعال پر زجر و نہی کے منافی ہے۔ نیز صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ حضرات افعالِ نبوی میں اسی طرح آپ کی اقتدا اور پیروی کیا کرتے تھے جس طرح آپ کے اقوال پر عمل میں تاوان اس سلسلہ میں کوئی امتیاز روا نہ رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشتری مبارک | اتار دی جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی انگشت مبارک

بغیر انگوٹھی کے دیکھی تو تمام صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں یا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نعلین مبارک اتاریں تو تمام صحابہ بھی برہنہ پا ہو گئے۔

قصائے حاجت بیت المقدس کی جانب | صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے

دلیل اور حجت بھی حاصل کی جب کہ موصوف نے یہ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس

کی جانب فشار حاجت میں مشغول دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں صحابہ نے امور عبادت و عادت میں ابن عمر کی اس روایت سے اور بھی بہت سی معلومات حاصل کیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھسے یہ فرمانا

روزہ کی حالت میں تقبیل کہ تم نے اس سائل کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں روزہ کی حالت میں تقبیل کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہ انکشاف فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا کرتے تھے۔

حضور علیہ السلام کا ایک شخص پر اظہار ناراضگی تقبیل صوم کے سلسلہ میں ایک شخص کا قول جب حضور علیہ السلام کے علم میں آیا تو

اس نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چند خصوصیات کے حامل ہیں اور اس سلسلہ میں اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ یہ فعل بھی انہیں امور سے ہو کہ جو خصوصیات نبوی سے ہے اس کے یہ کلمات جب حضور علیہ السلام کے علم میں آئے تو آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں یہ بات بھی ضروری خیال کرو کہ میں حدود الہی کا تم سب سے زیادہ خیال کرتا ہوں اور خشیت الہی کا مجھے تم سب سے زیادہ خیال رہتا ہے۔

اسوۂ رسول اور عمل صحابہ اس تقریر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہر فعل میں حضور علیہ السلام کی اقتدار کو لازمی اور ضروری خیال کیا کرتے تھے اگر کسی فعل میں حضور کی مخالفت کرتے تو بات نہ بنتی اور صحابہ کے یہ افعال و اقوال یقیناً منبسط تحریر میں آجاتے۔ علاوہ ازیں اگر صحابہ کے افعال و اقوال میں مخالفت درست ہوتی تو حضور علیہ السلام اس شخص پر جس نے خصوصیات نبوی کو محبت بنایا اظہار ناراضگی نہ فرماتے اور دوسروں پر بھی اس ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے۔

انبیاء علیہم السلام سے مباحات جائزہ الوقوع ہیں البتہ انبیاء کرام سے مباحات کا حدود جائزہ ہے کیونکہ ان کے

صدر سے کسی برائی کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امور مباح میں انہیں اجازت ہے اور عوام کی طرح انبیاء کو بھی ان پر قدرت حاصل ہے۔ ماسوا اس کے کہ انہیں بلند مقام پر فائز کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں خالق کائنات نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے اور ان کے سینہ کو انوار معرفت سے منور و مشرح فرمایا ہے اور انہیں اپنے اور آخرت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ اس طرح وہ مباحات پر صرف ضرورت کے وقت ہی عمل فرماتے ہیں تاکہ تبلیغ دین اشاعت اسلام اور دوسرے امور میں آسانی حاصل ہو جائے۔ اس طرح جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ بھی طاعت سے مخفی اور تقرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے کتاب کے اوائل میں خصائل نبوی کے ذیل میں بیان کی ہے۔

ناظرین کو یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ رب العالمین پر کتنا فضل و کرم ہے اور مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ ان نفوس قدسیہ کے افعال طاعت و عبادت ہیں اور مصیبت و مخالفت احکام الہی سے بعید ہیں۔

دسویں فصل

عصمتِ انبیاء قبل بعثت | انبیاء علیہم السلام کی عصمت قبل بعثت کے سلسلہ میں علماء و مفکرین مختلف الرائے ہیں۔ بعض حضرات نے

تصور عصمت کو جائز رکھا اور بعض نے اس کی مخالفت کی ہے جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ عصمت نبوت سے قبل تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے لہذا یہ تصور صحیح نہیں کہ یہ حضرات قبل بعثت بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ ہمیشہ معصوم رہیں اور براہ ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی خواہ وہ درجہ نبوت سے متعلق ہو یا قبل نبوت ان کی حیات طیبہ کا ہر دور تمام عیب و نقائص سے پاک صاف ہوتا ہے۔ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ مشیت الہی یہ ہے کہ نابین الہی ستودہ صفات کے حامل ہوں اور

ان کے اخلاق و کردار پر کسی قسم کی اُمت نمانی یا حرمت زنی نہ کی جا سکے اور یہی نہیں بلکہ وہ تمام مشکوک و شبہات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ منہیات اور ادا امر کے احکام تقرر شریعت کے بعد مرتب تھے نہیں اور نبوت و بعثت سے قبل اس نبی کی شریعت ہوتی ہی نہیں لہذا شرط و مشروط کے قاعدہ کے مطابق یہ بات قرین قیاس اور قابلِ تصور ہے کہ وہ از کتاب معامی پر قادر تھے یا نہیں۔

کیا حضور علیہ السلام قبل بعثت کسی شریعت کے متبع تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم بعثت سے قبل کسی شریعت کے پیرو تھے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں جمہور علماء کا فرمانا یہ ہے کہ آپ کسی شریعت کے پیرو نہ تھے لہذا آپ کے بارے میں اس دور میں نہ تو معامی کا تصور درست ہے اور ان امور پر کوئی توجہ دی جاسکتی ہے کیونکہ شرعی احکام تو تقرر شریعت کے بعد ہی مرتب ہوئے ہیں اور جب شرعی احکام ہی نہ ہوں تو ادا و نواہی کہاں سے آئے۔ اور اس سلسلہ میں مفکرین علماء نے اپنے اپنے انداز فکر میں علیحدہ علیحدہ دلائل پیش کئے ہیں۔ چنانچہ سیف السنہ قاضی ابوبکر باقلانی کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں نقل یا حدیث پلڑا تو کا منقول ہونا ضروری ہے اور اگر ایسا ہوتا یعنی صدور گناہ ہوا ہوتا تو ضرور روایت سے ثابت ہوتا کیونکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اور مہتمم بالشان امر ہے جس کا انخاف ناممکن ہے اور متبعین رسول علیہ السلام اس کو حجت و دلیل تسلیم کرتے تھے اور اس کی ترویج و اشاعت میں کوشاں رہتے تھے اور اس پر عمل کرنا قابلِ فخر جانتے تھے اگرچہ حضور علیہ السلام نے کسی دوسری شریعت پر عمل کیا ہوتا تو ان لوگوں کے لئے یہ کہنے کا جواز ہوتا تھا کہ پہلے تو آپ نے مابقی شریعت پر عمل کیا اب بعد میں اس کو ترک کرنے کی وجہ کیا ہے لیکن کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی لہذا اب یہ سمجھنا حتیٰ بجانب ہے کہ حضور علیہ السلام قبل بعثت کسی شریعت کے متبع نہ تھے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات نقلاً تو ثابت نہیں ہوئی لیکن عقلاً بھی درست نہیں کیونکہ جو شخص متبوع کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لے وہ کسی دوسرے کا تابع ہو۔ ان حضرات

نے اس کو حسن موقع پر محمول کیا ہے اور یہ بات غیر مناسب بھی ہے اور اس سلسلہ میں قاضی ابوبکر کے قول کے مطابق نقل سے استفادہ کرنا زیادہ مناسب اور احوط ہے۔

لیکن ایک گروہ اس نقطہ نظر کا حامل ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توقع کرنا بہتر ہے اور اس میں کسی ممکن وجہ پر بھی حکم قطعی پر کوئی حکم نہیں لگاتا اور اس سلسلہ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا وجوہ میں دونوں عقلاً محال ہیں اور نہ ان پر کوئی نقلی دلیل ظاہر ہوئی ہے لہذا وہ درخورِ اعتبار نہیں۔ جناب ابوالعالی کا یہی نظریہ ہے۔

تیسرے گروہ کے متعلق افراد کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی شریعت کو اختیار کیا تھا لیکن یہ حضرات اس شریعت کا تعین نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک شریعت کو اختیار کیا تھا لیکن بعد میں شریعت تبدیل فرمائی لیکن ان میں سے کسی ایک جماعت نے شریعت کو متعین بھی کر دیا جس کو آپ نے اختیار کیا تھا لیکن بعد میں ان حضرات نے تعین شریعت سے رجوع کر لیا بعض نے یہ کہا کہ آپ نے حضرت اسماعیل کی شریعت اختیار کی بعض نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو متعین کیا بعض شریعت موسوی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کسی نے شریعت عیسوی کو کہا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مذکورہ اقوال میں سب سے زیادہ قریب المقصد قول جناب ابوبکر کا ہے اور سب سے بعید مقصد ان حضرات کا ہے جو تعین مذہب کے قائل نہیں اور بقول جناب ابوبکر کے اگر ایسا ہوتا تو اس سلسلہ میں کوئی نقل شدہ روایت مسئلہ کی نوعیت کو ظاہر کرتی لیکن ایسی روایت کا اصلاً کوئی وجود نہیں (جیسا کہ مابقی میں جناب ابوبکر کے ذیل میں ہم نے ذکر کیا ہے) اور ان حضرات کے لئے اس بارے میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔

یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے
حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کی دعوت عام نہ تھی
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام

قبل تشریف لانے والے انبیاء میں سب سے آخر ہیں لہذا کلیہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے نبی کو بھی اپنی مابقی شریعت کا اتباع کرنا چاہیئے تھا لیکن یہ کلیہ اس وقت

منطبق ہو سکتا ہے جب متعین ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عام تھی لیکن یہ بات پائیدار ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی نبوت عام نہ تھی بلکہ وہ مخصوص زمانہ اور مخصوص اقوام کے لئے مبعوث ہوئے تھے (اس کے برخلاف شریعت محمدی کی دعوت عام بلا تشاؤ رنگ و نسل و وقت تھی اور ہے اور قیام تک جاری رہے گی)۔ نیز یہ قول بھی دوسروں کے لئے حجت نہیں ہے ارشادِ ربانی ہے۔

ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا۔ آپ کیسے ہو کر ملتِ ابراہیم حنیف کا

اتباع کریں۔

(پ ۱۲ ع ۱۲)

اس آیت کے علاوہ یہ دوسری آیت بھی حضرت نوح کی شریعت متعین کرنے والوں کے لئے حجت نہیں بنتی کیونکہ اتباع صرف توحید تک موقوف ہے جس کی تائید دوسری آیت سے ہو رہی ہے

شروع لكم من الذین ہا تمہارے لئے دین کی وہ راہ ڈالی جس

وصی بہ فوحا (پ ۲۵ ع ۳) کا حکم اس نے نوح کو کیا۔

اولئک الذین ہدی اللہ یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تو

فحمدہم اقتدہ (پ ۱۶ ع ۱۶) آپ انہیں کی راہ چلیں۔

اس آیت کریمہ میں ان حضرات کا تذکرہ بھی ہے جو مبعوث نہ تھے اور ان حضرات کا تذکرہ بھی ہے جن کی اپنی کوئی شریعت نہ تھی جناب یوسف بن یعقوب علیہما السلام کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ رسول نہ تھے لیکن آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف تھیں جن کا اجتماع ایک وقت ممکن نہیں۔ لہذا آیت کا مقصد اسی طرح ہو سکتا ہے کہ متعین کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کا ان سب پر مجتمع ہونا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ توحید الہی و ذات باری میں ان حضرات کا ساتھ دیا جائے۔

اس تفصیلی جائزہ کے بعد اب اس شخص کے قول کی جانب توجہ کی جائے جس کا قول منع اتباع میں ہے اور اپنے اس قول کو حضور علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کی جانب محمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے

اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی پیروی لازم نہیں اس طرح وہ انبیاء علیہم السلام کے بشمول حضور علیہ السلام پر فرق کرتا ہے اور یہ بات تفصیل طلب ہے۔

لیکن جو قطعاً اتباع کو ممنوع قرار دیتا ہے تو اس کا یہ قول بلا غوث تردید ہر رسول کے بارے میں ہوگا لیکن جو لوگ اس سلسلہ میں نقل کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے تحقیق مسئلہ میں نقل کو مند مانا ہے تو اس بارے میں جہاں جیسی نقل متصور اور ثابت ہوئی ہو وہاں اس کا اتباع بھی ہوگا اور جیسا کہ ہم نے مابقی میں ایسے گروہ کا تذکرہ کیا تھا وہ اتباع شریعت مابقی میں توقف کے قائل ہیں یہ لوگ اس معاملہ میں اپنی اصل پر قائم ہیں لیکن تمیز اگر وہ جن کا دعویٰ وجوب اتباع کا تھا کہ آپ پہلی کسی شریعت کا اتباع کرتے تھے۔ سو ان حضرات نے ہر نبی کے حق میں اس نبی کے اتباع و اقتداء کو واجب و لازم قرار دیا جسکے بارے میں کہ حجت و دلیل کا انتظار ہوتا ہے۔

گیارہویں فصل

اس عنوان کے ذیل میں ان امور کو زیر بحث لایا جائے گا
در بارہ احکام موسوم بہ معصیت
 جن میں شریعت کے احکام کی مخالفت بالقصد کی جائے
 اس کو معصیت کہا جائے گا اور تکلیف (مکلف) کے تحت داخل کیا جائے گا۔

لیکن وہ امور اعمال و افعال اور اقوال جو بلا قصد غیر ارادی طور پر صادر ہوں مثلاً وہ احکام شرعیہ میں ہو یا نسیان جن کے بارے میں احکام شرعیہ کے مطابقی مواخذہ نہیں اور ان امور کا تعلق خطاب سے بھی نہ ہو لہذا جب ان باتوں میں عوام سے مواخذہ نہیں ہے تو انبیاء کا منصب عوام سے بے انتہا بلند و بالا ہونے کی وجہ سے عدم مواخذہ محمود و احسان لازمی ہے اور اس سلسلہ میں ان کے لئے وہی احکام ہیں جو عوام امت کے لئے ہیں جن افعال پر امت سے مواخذہ ہوگا وہی افعال انبیاء کے لئے بھی سبب پرکشش ہوں گے اور اس کی دو اقسام ہیں۔

(۱) وہ افعال و احکام جو از طریق تبلیغ - نفاذ شریعت ہوں اور جن کے صدور کے ساتھ

احکام شرعیہ اور تعلیم امت متعلق ہو اور جن کا امت سے مواخذہ ہوتا ہو۔

(۲) دوسرے وہ افعال ہیں جو شق اول سے خارج ہوں اور ان کا تعلق صرف انبیاء علیہم

السلام کی ذات سے ہو۔

اس سلسلہ میں علماء کرام نے پہلی قسم کا جواب اور اس کا حکم سہونی القول کے ضمن میں بیان کر دیا

ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے قصد یا سہو سہونی الکلام محال ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معصوم ہیں۔

علماء محققین فرماتے ہیں کہ جس طرح

سہونی الکلام اور سہونی العمل ایک زمرہ میں ہیں | حضور علیہ السلام سہونی الکلام سے

معصوم ہیں اسی طرح سہونی العمل سے بھی معصوم ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد نہیں خواہ

سہو یا سہو یا قصد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے افعال بھی تبلیغی نقطہ نظر سے افعال کی طرح

ہیں اور ان افعال کا صدور شک و طعن کا سبب ہو سکتا ہے اور معرض کیلئے اعتراض کی گنجائش پیدا کرتا

ہے۔ علماء کرام نے احادیث سہو کے بارے میں بہت سی توجیہات و تاویلات بیان فرمائی ہیں جن

کو ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

یہی مسلک جناب ابوالسحاق کلبی، لیکن فقہا و مکملین کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ وہ

افعال و احکام شرعیہ جو تبلیغ سے متعلق ہوں اور ان افعال کا صدور بلا قصد ہو ناممکن ہے محال نہیں اور

وہ اپنے اس دعویٰ میں ان احادیث کو مندر لاتے ہیں جو سہو کے سلسلہ میں منقول ہیں۔ علاوہ ازیں ان حضرات

نے افعال شرعیہ اور اقوال بلاغیہ میں تفریق کی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صدق فی القول پر معجزات

کا صدور ثابت ہے اور اس کے برخلاف معجزہ کے متناقص ہو گا لیکن افعال میں سہو کا وقوع تو وہ

نہ تو اس کے متناقص ہے اور نہ اس سے منصب نبوت پر کوئی حرف آتا ہے بلکہ افعال میں غلطی اور قلب

کی غفلت لازمہ بشریت ہے۔

اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا فرمان خود اس بات کا مصدق ہے حضور نے فرمایا میں بھی

بشرِ ہند اور میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو لہذا جب بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلادیا کرو۔

نبی اور غیر نبی کے نسیان میں فرق | یہ بات قابلِ توجہ اور لحاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیان احکام شرعیہ کی تعلیم اور امتیوں کو مسائل شرعیہ کی آگاہی اور ان کے علم میں اضافہ کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ وہ تمہارے لئے سنت ہو جائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اس طرح آیا میں خود نہیں بھولتا بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ اسے تمہارے لئے سنت بنا دوں اور حضور علیہ السلام پر ایسی حالت کا واقع ہونا اتنا نعمت اور تبلیغ احکام کی زیادتی کا سبب بنتی ہے اور یہ کیفیت نقص کے اندیشہ اور طعن کے اسباب سے بعید ہے۔

اور یہ بات اور بھی قابلِ لحاظ ہے کہ وہ بعض حضرات سہو نسیان کو جائز ماننے والے بھی یہ بات تو مشروط طریقہ پر تسلیم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اگر ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے بھی ہیں تو ان پر یہ حالت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی بلکہ ان حضرات کو اس پر فوراً آگاہ کر دیا جاتا ہے اور یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس سہو کی اطلاع فوراً نہیں بلکہ وفات سے قبل آگاہ کئے جاتے ہیں۔

سہو نسیان امور شرعیہ کے ماسوا میں | ہم نے سہو نسیان کے بارے میں مابین صفحات

اور غیر امور شرعیہ میں۔ امور شرعیہ کے بارے میں تو ہم نے گذشتہ صفحات میں جائزہ لیا ہے۔ اب ان امور شرعیہ کے بارے میں بہت سے فرق ہیں۔ سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی ملکی نہیں ہو سکتا اور دوسرا فرق شاعر کے اس شعر سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہو اگر قی میں مثل اور مثل دو شے لکھا صاف قرآن میں مثل بشر ہے حضور کا یہ فرمانا تعلیم اور تحذیر و مدانیت کا اظہار ہے۔ یہاں بھی میں مثل سابق تفصیل سے اعراض کرتا ہوں اور فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہوں۔

امور کے بارے میں جو امور شریعت سے براہ راست براہ راست متعلق نہیں چند تفصیلات درج ذیل کی جاتی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال و اقوال جو طریقی تبلیغ اور بیان احکام سے تعلق نہ رکھتے ہوں مگر وہ خود ذات نبوی کے امور دینی اور اذکار قلبی سے متعلق و مخصوص ہوں اور وہ افعال حضور علیہ السلام نے اس لئے نہ کئے ہوں کہ انہیں آپ کا اتباع کیا جائے۔

ایسے امور کے بارے میں علمائے امت میں اکثر حضرات نے یہ کہا ہے کہ ایسے افعال میں حضور علیہ السلام پر سہو یا غلطی۔ تساہل یا غفلت قلبی کا امکان متصور ہے اور اس کا سبب بھی وہی امور تکلفی مراد ہوں گے جو امور خلق۔ سیاست امت۔ اہل خانہ کی شفقت و رعایت اعداء مخالفین کے لحاظ کے سلسلہ میں آپ پر مقرر فرمائے گئے لیکن یہ امور مسلسل اور پلے در پلے نہ ہوتے بلکہ بھی شاذ و ہی واقع ہوتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ بعض اوقات میرے قلب پر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں (اس حدیث کا بھی مابقی میں تذکرہ کیا گیا ہے) لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ کے مرتبہ میں کوئی کمی واقع ہو یا معجزات نبوی اثر انداز ہوں۔

لیکن ایک گروہ علماء کا اس امر کا قائل ہے کہ حضور علیہ السلام کے حق میں سہو۔ نسیان غفلت یا تساہل کی نسبت بھی محال ہے۔ یہی مسلک صوفیاء اور صاحبان علم و بصیرت کا ہے اور اس سلسلہ میں اور بھی اقوال ہیں جن کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔

بارہویہ فصل

گزشتہ چند فصلوں میں ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق سہو کے جواز و محال ہونے کے سلسلہ میں روشنی ڈالی ہے

احادیث متعلق سہو کا جائزہ

اور اس کے وقوع کی احادیث اور اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے جس سے یہ رشح ہوتا ہے کہ سہو

کا وقوع دینی امور میں ممکن ہے۔

لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام کو نماز میں سہو کے بارے میں صرف تین حدیثیں منقول ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث جناب ذوالیدین کی ہے جو سلام کے بارے میں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو کی بجائے ایک سلام پر اکتفا فرمایا تھا دوسری حدیث ابن کثیر نے بیان کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے قعدہ اولیٰ سے قبل تیسری رکعت کے لئے قیام فرمایا تھا تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں چار کی بجائے پانچ رکعت فرض ادا فرمائیں اور ان حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان تین مواقع پر (سہو فی الفعل) سہو ہوا جس کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

ان سطور کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو گا کہ یہ سہو درحقیقت حکمت الہی پر مبنی تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّت ثابت ہو جائے کیونکہ طریقہ تبلیغ میں فعل قول کے مقابلہ موثر ہوتا ہے اور رفع احتمال کی بھی اس میں گنجائش ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں حضور علیہ السلام کو سہو پر ثبات نہیں رہتا تھا اور اشتباہ دور ہونے کے بعد خود حضور علیہ السلام کو اس کا احساس ہو جاتا تھا تاکہ حکمت جو اس میں مضمر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور اس موضوع پر بھی ہم نے مابقی میں تبصرو کیا ہے۔

حضور علیہ السلام پر سہو و نسیان کا طاری ہونا معجزات کے خلاف اور تصدیق کے منافی نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمائیں بشر ہوں اور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو اور جب مجھ پر نسیان طاری ہوتا تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جن کو میں نے ترک کر دیا تھا اور بعض روایات کے مطابق وہ مجھے بھلا دی گئی تھیں۔

حضور علیہ السلام کا ہمیں اس سلسلہ میں یہ ارشاد گرامی بھی ملتا ہے جس میں کہ حضور علیہ السلام

نے فرمایا تھا میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ یہ سنت مقرر ہو جائے۔ ان الفاظ میں راوی نے شک کا اظہار کیا ہے۔ انہیں حضور کے صحیح الفاظ یاد نہ رہے کہ حضور علیہ السلام بھولنے کا لفظ ارشاد فرمایا تھا یا بھلائے جانے کا لیکن دوسری حدیث جس میں بعینہ وہی الفاظ ہیں جو سابق حدیث میں ہیں اس میں راوی نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا ہے اور یہی مسلک ابن نافع اور موسیٰ بن دینار کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ درحقیقت الفاظ میں یہ گنجائش ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر یہ نہیں بھولتا بلکہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔

قاضی ابوالولید فرماتے ہیں ان دونوں

بھولنے اور بھلائے جانے کے بارے میں قاضی ابوالولید کی رائے

ارشادات بھولنے یا بھلائے جانے میں یہ احتمال ممکن ہے کہ حالت بیداری میں تو خود بھولتا ہوں اور حالت نوم میں بھلا دیا جاتا ہوں اور یہ ممکن ہے کہ بشری طور پر تو میں بھولتا ہوں کیونکہ ذہول و نسیان خاصہ بشری ہے اور یہ بھی امکان پایا جاتا ہے کہ مکمل انہماک اور فارغ البالی کے سبب سے بھلا دیا جاتا ہوں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے ان دونوں مفروضات میں سے ایک کی نسبت اچھی جانب سے فرامادی اور دوسرے کی اپنی ذات سے نفی نہیں فرمائی کیونکہ اس میں اضطراب کیفیت کا دخل تھا۔

مشکلیں کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے

سہو و نسیان کے بارے میں مشکلیں کی رائے

کہ حضور علیہ السلام کو نماز میں سہو ہو جاتا تھا اور آپ نسیان سے منزہ اور مبرا نہ تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نسیان غفلت، ذہول اور معاصی میں سے ہیں جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں کی جاسکتی۔

سہو اشتغال اور انعطاف تو جب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام حالت نماز میں نہایت انہماک فرماتے تھے اس طرح اگر

سہو کی تعریف

نماز میں کوئی ایسی خلاف معمول بات واقع ہوئی تھی تو وہ غایت انہماک کی وجہ سے ہوتی تھی نہ کہ غفلت کی وجہ سے اور اسی لئے ان حضرات نے اس حدیث سے جس میں حضور علیہ السلام نے

فرمایا میں بھولتا نہیں بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں۔ دلیل لی ہے لیکن بعض حضرات کا خیال ہے کہ بھولنے والی بات اور بھلائی جانے والی بات دونوں محل نظر ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز میں خلاف معمول افعال کا صدور تعلیم امت کے لئے ہوتا تھا تاکہ ایسے مواقع پر حضور علیہ السلام کے فعل سے سند حاصل کی جائے لیکن یہ قول بذات خود محل نظر ہے کیونکہ بیک وقت حضور علیہ السلام پر دو کیفیات کا صدور یعنی جان بوجھ کر کسی فعل کا کرنا یا بھولنا بذات خود امکانات سے خارج ہے لہذا اس قول پر توجہ نہیں دی جاسکتی اور ان کے قول کا بطلان جب فرمان رسول سے ہو جاتا ہے ”میں بھولتا نہیں بھلا دیا جاتا ہوں“ اب قول رسول کے مقابل میں دوسروں کا قول و رائے کسی حیثیت میں نہیں رہتے کیونکہ ان دونوں باتوں میں سے ایک کو اپنے لئے حضور نے جائز فرما دیا ہے جس سے فعل اختیاری کے اور قصد کے تناقض کی نفی فرمادی۔ اور صاف طور پر فرمادیا میں بشر ہوں تمہاری طرح بھولتا ہوں اور اس اس سلسلہ میں حضرات ائمہ نے اظہار خیال فرمایا ہے۔ ان میں ابوالمظفر سمرقانی ہیں لیکن ان کے اس قول پر کسی نے اتفاق نہیں کیا ہے مصنف فرماتے ہیں مجھے خود بھی اس سے اتفاق نہیں ہے جو بعض حضرات نے کہا کہ یہ خلاف معمول افعال قصداً اس لئے ہوتے تھے تاکہ وہ سنت ہو جائیں یا حضور علیہ السلام کو سہو ہوتا تھا نسیان لائق نہ ہوتا تھا۔ اور بعض کا مسک یہ ہے کہ میں بھولتا نہیں بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں اس میں بالکل نسیان کی نفی نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نسیان اپنے معنی کے اعتبار سے مکروہ اور ناگوار ہے جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے وہ شخص بہت بُرا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا بلکہ دراصل کہنا یہ چاہیے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں۔

اس طرح آپ نے اپنے قلب مبارک سے قلت انہماک اور غفلت کی نفی فرمائی اور اس کا سبب نماز میں انہماک تام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انعطاف توجہ ایک جانب سے دوسری جانب نہ ہو سکے اور بعض خلاف معمول افعال صدور میں آئے۔

اور اس سلسلہ میں غزوہ خندق کے موقع پر پیش آنے والے واقعات رہبری کرتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر ایک دن

حالت جنگ اور نماز

نماز عصر اذانہ فرمائی اور معروف جنگ ہے۔ اس دوران نماز عصر کے وقت ختم ہو گیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اگر ایک فرض میں تاخیر فرمائی لیکن اس وقت آپ دوسرے فرض کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ معروف جہاد رہنے کی وجہ سے اس دن ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں حضور علیہ السلام کے اس فعل سے علماء نے تاخیر نماز کے بارے میں سند حاصل کی ہے کہ جب اضطراب اور خوف کے وقت اگر مناسب نہ کی بروقت ادائیگی ممکن نہ ہو تو اس کو مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ یہ علامت شام کی تحقیق ہے اور یہ تاخیر نماز اس لئے جائز ہوئی کیونکہ اس وقت تک نماز خوف کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے لیکن جب نماز خوف کے احکام نازل ہو گئے تو اب تاخیر نماز کا جواز باقی نہیں رہا۔

میری آنکھیں سوتی اور دل جاگتا ہے | یہ حضور علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے لیکن اگر کوئی شخص اس قول پر تعریض کر کے یہ کہے کہ وادی کے موقع پر حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور نماز قضا ہو گئی اگر حضور علیہ السلام کا قلب بیدار تھا تو قضا و نماز کا جواز کس طرح ممکن ہے۔

اس سلسلہ میں علماء کرام نے مختلف انداز سے جواب دیئے ہیں۔
 (۱) یہ فرمانا اشتراقات کے لئے ہے بعض احوال اس سے مستثنیٰ ہیں کہ بعض حالات میں دوسرے سے بھی خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے اور اس کی دلیل بھی حضور علیہ السلام ہی کی حدیث سے ملتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رگوں کو قبض فرمایا تھا۔ اور بناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اس موقع پر مجھ پر نیند طاری ہوئی جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا اور ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی تھی۔ اور کیفیت اس وقت ممکن ہے جب کہ مشیت ایزدی کسی بابے میں کوئی مثال قائم کرنا چاہتی ہو۔

اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بیدار ہو جاتے لیکن آنے والی سنوں کے لئے مثال قائم فرمانے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا۔

انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں | حضور علیہ السلام کو گہری نیند نہیں آتی تھی تاکہ نیند کی حالت میں تاکہ نیند کی حالت میں موت واقع نہ ہو (اس لئے

یہ مسئلہ عقیدہ ہے کہ آپ موت سے محفوظ تھے ہمہی درجہ ہے کہ آپ کی نیند ناقص وضو نہیں ہے اور یہ معمول انبویؐ کی ہے تھا کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر بغیر وضو کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے حالانکہ اس نیند کے دوران نیند کی کیفیات کا ظہور ہوا کرتا تھا اور بعض اوقات مانوس ٹوں کی بھی آواز آتی تھی۔

نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو اور حضرت ابن عباس | حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس

حدیث میں جس میں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا یہ معمول بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آرام فرماتے تو اس کے بعد اٹھ کر وضو فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کہ نیند انبیاء علیہم السلام کے لئے ناقص وضو ہے درست نہیں کیونکہ اس میں ازواج مطہرات میں کسی کے ساتھ سونے یا کسی اور درجہ سے وضو کی ضرورت پیش آنے کا امکان ہے اور اس حدیث سے یہ استدلال نہ کرنے کی ایک درجہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے آخری حصہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اور حضور علیہ السلام مصروف خواب ہوئے اور خراٹوں کی آواز آنے لگی لیکن جب بیدار ہوئے تو بغیر وضو کئے نماز ادا فرمائی۔

حضور علیہ السلام کے قلب کی بیداری کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ دوران خواب آپ پر وحی الہیٰ کا نزول ہوا کرتا تھا اور دادی کے موقع پر حضور علیہ السلام کی نیند کا سبب سورج کو نہ دیکھنا تھا۔ جس کا کیفیات قلبی سے کوئی تعلق نہیں ہے علاوہ ازیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو قبض فرمایا تھا اگر اس کی مشیت نہ ہوتی تو وہ اس وقت (نماز کے وقت) اس کو واپس نہ مانتا۔

نیند کا غلبہ اور بلالؓ کو جگانے کا حکم | یہاں اگر کوئی صاحب یہ اعتراض کریں کہ اگر حضور علیہ السلام کو نیند میں استغراق نہ ہوتا یعنی گہری نیند

نہ آتی ہوتی تو آپ جناب بلال سے یہ کیوں فرماتے کہ تم ہماری نماز فجر کا خیال رکھنا؟

اس اعتراض کا جواب اہل بصیرت نے یہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ نماز فجر اندھیرے میں یعنی اول وقت میں ادا فرمالتے تھے اور جو گہری نیند کا عادی ہو اس کے لئے اول وقت کا لحاظ آسانی سے ممکن نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کا ادراک اعضاء سے کیا جاتا ہے لہذا آپ نے اول وقت کی رعایت کی خاطر حضرت بلالؓ کو نگہداشت کا حکم دیا تاکہ وہ وقت متحرکہ پر آپ کو مطلع کر دیں اور ایسا اکثر سیداری کی حالت میں ہوتا رہا تھا اور آپ کسی کام میں مشغول ہوتے تھے تو کسی دوسرے کو اس وقت پر یاد دلانے کو متعین فرما دیا کرتے تھے۔

یہاں اگر کسی کھل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ ایک طرف تو حضور علیہ السلام نے اس فقرے کے کہنے سے منع فرمایا ”میں بھول گیا ہوں“ اور دوسری جانب یہ فرمایا میں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں حبس میں بھولوں تو تم مجھے یاد دلانا کرو۔ یا آپ کا یہ فرمانا کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں آیت یاد دلادی جس کو میں بھول گیا تھا۔

جناب مصنف ناظرین کو دعائے خیر سے یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ کہنے سے منع فرمانا کہ میں فلاں آیت بھول گیا تھا۔ اس کو بات پر محمول کیا جائے گا کہ میں خود سے نہیں بھولا تھا بلکہ اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ یہ آیت منسوخ ہونے کی وجہ سے بھلا دی گئی اور اس میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قلوب سے محو فرمادیا۔

لیکن وہ سہواً غفلت جو بندہ کی جانب سے ہو تو یہ گنجائش موجود ہے کہ یوں کہہ دیا جائے میں بھول گیا ہوں۔

اس سلسلہ میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا برسیل استعجاب ہے کہ

فعل کو اس کے خالق کی جانب منسوب کیا جائے علاوہ ازیں سہر و نسیان کی اپنی جانب نسبت پر سبیل جواز ہے کیونکہ اس میں بندے کا عمل شامل ہے۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ دین اور اسلام بندوں تک پہنچانے کے بعد کسی آیت کو ترک کرنا یا کسی کو یاد دلانا یا خود بخود یاد آجانا جائز ہے سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ فرما کر دلوں سے محو فرما دے اور اس کے ذکر کرنے کا فیصلہ منسوخ فرما دے اور یہ بات بھی بلاشبہ جائز ہے کہ نبی علیہ السلام کہیں ایسے طریقہ پر بھلا دیے جائیں۔

نیز یہ بھی جائز ہے کہ کوئی ایسی آیت جو ابلاغ سے قبل ہی بھلا دی جائے جس سے نہ تو نظم قرآنی تبدیل ہو اور نہ حکم قرآنی غیر محفوظ ہو اور نہ اس طرح کسی حکم شرعی پر ضرب آئے اور نہ کسی حدیث میں کوئی خلل واقع ہو یا پھر اس کو آپ یاد فرما لیں ہم بالفاظ دیگر بولیں کہ آپ کی ذات اقدس اس امر میں معصوم ہے کہ بروقت تبلیغ دین میں کوئی کمی کریں۔

اور یہ بات تو محال ہے کہ آپ کسی بات کو بھولے رہیں اور یہ بات آپ کو یاد ہی نہ آئے کیونکہ آپ کی ذات اقدس اس کتاب ہدایت کی تبلیغ پر مامور ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ذات باری نے لی ہے لیکن اس کے ابلاغ کی ذمہ داری نبی علیہ السلام کے ذمہ مقرر فرمائی ہے۔

تیسرے حصے

انبیاء کی جانب گناہ صغیرہ کی نسبت درست نہیں | انبیاء علیہم السلام کی جانب گناہ صغیرہ کی نسبت کرنے

والوں کے اقوال کی اس فصل میں تنبیض و تزوید کی جائے گی۔

جن علماء نے انبیاء علیہم السلام کی نسبت صفات کی جانب کی ہے اور ان کو ان نفوس قدسیہ کے حق میں جائز رکھا۔ ان علماء و محدثین نے جن مکملین کا اتباع کیا ہے ان حضرات نے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے اپنے قول کی تاکید میں استدلال کیا ہے اگر ان کے استدلال کو درست تسلیم کر لیا جائے

تو یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس سے انتشار اور افتراق کے دروازے کھل جائیں گے اور گناہ مغیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ اور فرق عادت تک جا پہنچے گی جس کا کوئی مسلمان قائل نہیں اور یہ بات کیوں کر قرین قیاس ہو سکتی ہے جبکہ ان کے استدلال کے معانی کے بارے میں معتقین اختلاف کے قائل ہیں اور ان کے اقتضائیں دونوں جانب برابر کے احتمالات موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں سلف صالحین سے جو اقوال منقول ہیں وہ ان سیدیوں کے خلاف ہیں جس کا کہ وہ التزام کرتے ہیں۔

لہذا ان کا یہ عقیدہ اجتماعی نہیں اور ان کے استدلال بھی مختلف فیہ ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ ان کا قول نادرست اور ان کے مخالف اعتقاد رکھنے والوں کی بات درست ہے تو ان اقوال سے رجوع ضروری اور ان کا ترک واجب ہے اب ہم ان کے استدلال کا جواب دیتے ہیں۔ اور ثبوت میں یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے جس میں خطاب باری حضور علیہ السلام سے ہے۔

(۱) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (پ ۲۴ ع ۹)
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخشدے۔
ایک اور آیت میں ہے۔

(۲) وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلِلْمُؤْمِنَاتِ :
اور اے محبوب اپنے خاص و عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی طلب فرمائیں۔ (پ ۱۶ ع ۶)

(۳) وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الَّذِي انْقَضَ ظَهْرُكَ (پ ۳۰ ع ۱۹)
(۴) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لِهَذَا (پ ۳۰ ع ۲۹)
اور تم سے تمہاری پیٹھ کا بوجھ اتار جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے آپ نے کیوں انہیں اذن دیا۔

(۵) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيمَا اخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ
اگلا اللہ ایک بات پہلے نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانو تم نے جو کافروں سے ملے

- (پ ۱۰ ع ۵) کمال لے لیا تم پر بڑا عذاب آتا۔
- (۶) عجب و قولی ان جامہ الاعلیٰ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس وجہ سے کہ اس کے پاس وہ نابینا آیا۔ (پ ۲۰ ع ۵)
- ان آیات کے علاوہ دوسری آیات جہن میں کہ انبیاء سابقین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں
- (۷) عصیٰ آدم ربہ فغویٰ اور آدم (علیہ السلام) سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ (پ ۱۴ ع ۱۶)
- (۸) فلما آتاہما صالحا جعل لہ پھر جب اس نے مرضی کے مطابق بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کی عطا میں شرکاء اس کے سا بھی ٹھہرائے۔ (پ ۹ ع ۱۲)
- (۹) ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ (پ ۸ ع ۹)
- اور یونس علیہ السلام کا قصہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آیت میں وارد ہوا۔
- (۱۰) سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے لئے پاک ہے بے شک میں ظالموں سے ہو گیا۔ (پ ۱۴ ع ۶)
- اور جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اس طرح وارد ہوا۔
- (۱۱) و ظن داؤد انہا فتناء جناب داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کی جا پرخ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی سجدہ میں گر گئے اور رجوع ہوئے۔ (پ ۱۳ ع ۱۱)
- ولقد جمعہم بسمہ و جمعہ اور زینمانہ ان کا قصد کیا اور حضرت یوسف نے ان کا قصد کیا۔
- اور وہ واقعہ جو برادران یوسف اور ان کے خود کے درمیان پیش آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ

علیہ السلام لئے میں آیت میں وارد ہوا۔

(۱۳) فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھونٹہ
مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا اس پر آپ
نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے۔

ان آیات کریمہ کے علاوہ وہ دعائیں جو حضور علیہ السلام سے منقول ہیں مثلاً خداوند امیرے اگلے
پچھلے چھپے اور ظاہر سب گناہوں کی مغفرت فرمادے اور اسی قسم کی دوسری دعائیں بھی منقول ہیں

حدیث شفاعت اور جواب انبیاء | حدیث شفاعت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء
علیہم السلام روز قیامت اپنے گناہوں کا ذکر فرمائیں

گے یا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بعض وقت قلب کی جو ناگفتہ بہ حالت ہوتی ہے اس وقت میں
اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ (یعنی قلبی کے سلسلہ میں اس لفظ پر بحث کی جا چکی ہے) اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جس میں حضور علیہ السلام کے قول کو نقل کیا گیا ہے کہ میں اللہ سے
مغفرت طلب کرتا ہوں اور ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یا حضرت نوح علیہ السلام کا قول جو قرآن
کریم میں اس طرح منقول ہوا ہے۔

(۱۴) اُولَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُن
مِنَ الْخَاسِرِينَ
اگر تو میری بخشش نہ فرمائے اور مجھ پر
رحم نہ کرے تو میں ٹوٹے والوں میں سے ہوں۔

اور اس سلسلہ میں جناب نوح علیہ السلام کو جواب باری تعالیٰ اس طرح ملا تھا۔
(۱۵) وَلَا تَتَّخِطْ لِنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا
الْفُسْهُمُ اَنَّهُمْ مَغْرُقُونَ
تم مجھ سے ظالموں کے بارے میں مخاطب
نہ ہونا بے شک وہ ڈوبیں گے۔

اور سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں آیت کریمہ میں اس طرح فرمایا گیا۔

(۱۶) وَالَّذِي اطْمَعَنَ اَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
اللہ وہ ہے جس سے مجھے اس امر کی
امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے

گناہ بخشدے۔

اور کلیم اللہ جناب موسیٰ کا یہ فرمانا ثبت الیک (پ ۹۷ ع ۷) یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی۔

(۱۷) ولقد فتننا سلیمان (پ ۲۳ ع ۱۱) بے شک ہم نے جناب سلیمان کو آزمایا۔

اور اس کے مثل اور بہت سی مثالیں ہیں جن کے جواب ذیل میں دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صغائر کا ارتکاب ممکن ہے یعنی لیغفرلک اللہ ما تعدہ اس آیت کی تشریح و توضیح میں مختلف اقوال ملتے ہیں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آیت مذکورہ سے وہ حالت مراد ہے جو قبل اور بعد نبوت تھی بعض حضرات نے کہا کہ آیت سے مغفرتیں مراد ہیں جو ہو چکی ہیں یا بعد میں واقع ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ بتا دیا ہے کہ آپ بخشے ہوئے ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں ما تعدہ سے قبل نبوت اور ما تا آخر سے بعد نبوت کا دور مراد ہے اور بعد نبوت اللہ نے آپ کو معصوم فرمادیا ہے اور یہی بات احمد بن نصر نے بھی کہی ہے اور بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب تو حضور علیہ السلام ہیں لیکن مراد اس سے آپ کی امت ہے ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کا سہو، غفلت و تاویل ہے یہی طبری نے کہا اور قشیری نے اس کی تصدیق کی۔

ایک طبقہ نے یہ تاویل فرمائی ما تعدہ سے جناب آدم علیہ السلام کی مغفرت اور ما تا آخر سے مراد امت مسلمہ کے گناہ ہیں۔ یہ قول ابن عطار کا ہے جس کو سمرقندی اور ادسلی نے نقل کیا ہے۔ اور آیت کریمہ واستغفرلک و للمومنین کی تاویل بھی ماسبق کے مطابق کی جائے گی۔ چنانچہ کی نے کہا کہ اس آیت میں بھی ماسبق کی طرح خطاب حضور علیہ السلام سے ہے لیکن مراد امت مسلمہ ہی ہے۔

آیت لیغفرلک اللہ کا شان فزول : جب آیت کریمہ ما ادری ما یفعل بی ولا یحکم

(دپ ۲۶ ج ۱) میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گا نازل ہوئی تو کفار میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت دوسری آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک نازل ہوئی اور مومنین کے انجام کے بارے میں اُشد آیت میں ظاہر فرمادیا لیدخل المومنین والمومنات جو جناب ابن عباسؓ کی روایت سے ظاہر ہے۔

بعض ملہار نے فرمایا اس جگہ مخفرت سے ہر عیب و نقص سے برأت مراد ہے۔

ووضعنا عنک وزرک اور رفع اشکال | اور اب دوسرے اعتراض پر نظر ڈالی جائے جس میں اس آیت کریمہ ووضعا

عنک وذرک (آپ سے آپ کے بوجھ دوڑ کر دیے) اس سلسلہ میں بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ سے قبل نبوت کا دور مراد ہے یعنی قبل نبوت جو اقعات صادر ہوئے تھے۔ ان کو محو فرمادیا گیا۔ یہ قول ابن زید اور حسن کا ہے اور یہی مفہوم ابن قتادہ نے بیان کیا ہے۔

لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ آپ بعثت سے قبل کے گناہوں سے مامون اور محفوظ ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی کمریقینا گناہوں کے بوجھ سے جھک جاتی یہی مفہوم جناب سمرقندی نے بیان فرمایا ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں جو بوجھ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد رسالت کی ذمہ داریاں اور راہ میں پیش آنے والی مشقتیں ہیں جن کو کہ آپ نے کمال ذمہ داری کے ساتھ پورا فرمایا یہی مادردی اور سلی کی تحقیق بھی ہے اور سلی نے کہل ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ سے دور جاہلیت کا بوجھ اتار دیا۔

وزرک کے معنی اور قشیری کی تحقیق | قشیری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی وہ ضرورتیں ہیں جو نفاذ شریعت کے سلسلہ میں تھیں

مثلاً قلبی اشغال اور اس راہ میں پیش آنے والے ایسے امور جو تخیر کر دیتے ہیں یا حضور علیہ السلام کو طلب شریعت میں جو غیر معمولی اہٹاک رہتا تھا۔ ان امور کو شریعت کی وضاحت کے ذریعہ دور کر دیا۔ اور اس کے یہ معنی بھی مراد لئے ہیں کہ ہم نے آپ سے ہر وہ بوجھ دور کر دیا جو ان ذمہ داریوں کے

احساس کی وجہ سے تھا جو آپ کے ذمہ مقرر فرمائی گئی تھیں کیونکہ ہم نے ان تمام امور کی حفاظت کی جن کا آپ کو محافظ بنایا گیا تھا۔ اس طرح آپ کی ذمہ داریاں میں کمی ہوگئی اور آپ کو سکون مل گیا۔

انقض ظہرک کی تفسیر (اس تہمید کے بعد) اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قریب تھا کہ آپ کی کمر بوجھ سے دہری ہو جائے۔ جن لوگوں نے آیت

سے قبل بعثت کا دور مراد لیا ہے۔ ان کے مطابق ان الفاظ کی تشریح اس طرح کی جائے گی کہ وہ امور جو آپ قبل بعثت انجام دیتے تھے بعثت کے بعد وہ امور منسوخ قرار دیے گئے لہذا یہ بات قلب مبارک پر اثر انداز ہوئی کہ آپ نے ماضی قریب میں انہیں کہا ہی کیوں تھا اور یہ بات حضور کے لئے حزن و ملال کا سبب بنی کیوں کہ ان امور کو قرآن کریم میں بوجھ سے تعبیر کیا گیا تھا اب یا گناہوں کو دور کرنے کا مفہوم یہ گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ فرمادیا اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً آپ کی کمر بوجھ سے ٹوٹ جاتی (کمر کا ٹوٹنا ایک محاورہ ہے جب کسی پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جاتا ہے اور بوجھ کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے اس موقع پر کمر ٹوٹنا استعمال کیا جاتا ہے۔ (ترجمہ)

وضع و ذراؤ سے مراد رسالت کی ذمہ داریاں یا دورِ جاہلیت کے وہ امور ہیں جن کو ناگوار اور بوجھ محسوس ہوتے تھے اور انعطاف توجہ کا سبب بنتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دلائی کہ جو امور و احکام آپ کو ملیں گے ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے (یہ فرمان حضور علیہ السلام کی تسلی اور سکون قلب کا سبب بنا ہوا ہے)

عفا اللہ لما اذنت لہم (اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں کیوں نصت دی)۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں معترض کا اعتراض لغو

اور لایعنی ہے کیونکہ اس سلسلہ میں رب تعالیٰ کی جانب سے کوئی ممانعت اور نہی وارد نہیں ہوئی تھی اور جب نہی وارد ہی نہیں ہوئی تو اس کو معصیت شمار ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو عتاب و معصیت کہنے والے کو غلطی کا مرتکب قرار دیا ہے۔

نقطہ زیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذن اور عدم اذن میں مختار فرمایا تھا لیکن اس نے

آپ کو محفوظ و معصوم فرمایا۔ اور بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق ان امور میں جن کے کرنے اور نہ کرنے کے سلسلہ میں وحی نازل نہ ہوئی اور ان کے کرنے یا نہ کرنے میں ان کو اختیار حاصل تھا کہ جس طرح چاہیں کریں۔ ان حالات میں جبکہ آپ کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار تھا پھر عقاب کا کینہ نہ سوال پیدا ہوگا۔ اور اس تحقیق کی تائید اس آیت سے پوری ہو رہی ہے فاذا نزل من شئت منه لعلہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اذن عطا فرمائیں (پ ۸ ع ۱۵) اس اجازت کے بعد جب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذن عطا فرمایا تب رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو ان اسرار کی طرف متوجہ فرمایا جن کی جانب آپ نے توجہ نہ فرمائی تھی کہ اے محبوب آپ ان کے دلوں کے بھید سے واقف نہیں اگر آپ ان کو اجازت عطا نہ فرماتے جب بھی یہ لوگ بیٹھے رہتے اور اب اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آپ نے انہیں اذن دے دیا۔

آیت میں عفا کے معنی | آیت زیر بحث میں عفا (معاف کیا) غفر (یعنی بخش دیا) کے معنی میں نہیں ہے بلکہ چھوٹ دینے یا رخصت کے معنی میں ہے

جیسا کہ حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے عفا اللہ لکم من صدقة الخیل و الرقیۃ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھوڑے اور غلاموں کے صدقہ میں رعایت فرمائی اور اس صدقہ کو معاف فرما دیا کہ جس وقت تک یہ صدقہ مقرر ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی اس صدقہ کی ادائیگی لازم ہی نہ تھی۔

امام قمیشی کی رائے | مذکورہ بالا مضمون سے ملتی جلتی بات امام قمیشی نے بھی فرمائی ہے موصو فرماتے ہیں کہ عفا کو معافی کے معنی میں دہی شخص مراد ہو سکتا ہے جس کو

اہل عرب کے محاورات سے واقفیت نہیں ہے (کہ عفا کا لفظ کے آرتکاب گناہ کے وقوع پر ہی استعمال ہوتا ہے) اب آیت کو میرے معنی اس طرح ہوں گے کہ آپ پر کوئی گناہ لازم ہی نہیں ہے۔

داعدی فرماتے ہیں کہ لفظ عفا کا استعمال عورت و تحیم کے لئے لیکن ان کے معنی میں کوہجہ آئے کلام میں جس طرح اصلحک اللہ یا اور کوئی دعائیہ کلمات کہتے ہیں بلا تمثیل و تشبیہ یہ کلمہ بھی افتتاح کلام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

عفا کے معنی اور فقہ ابو اللیث | فقہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ عفا کے معنی عانا کا
اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، لئے جائیں

گے (جیسا کہ داؤدی کی تحقیق ہے۔)

بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں ایک اعتراض کا جواب | بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے
کر آزادی عطا کرنے کے

سلسلہ میں معترض صاحب کے اعتراض اور آیت کریمہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرِي (نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ ان کے لئے قیدی ہوں) اس آیت سے حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آتا بلکہ اعتراض کے برخلاف اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل کا اظہار ہے جو اس خالی کائنات نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرمایا اور حضور علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے بلکہ بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے لئے جائز نہ تھا۔ اور اس کی دلیل خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان سے ملتی ہے جس میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مالِ غنیمت کو خصوصی طور پر میرے لئے حلال فرمایا حالانکہ غنیمت مجھ سے پہلے کسی اور نبی کے لئے حلال نہ تھی، لیکن اگر کوئی مذکورہ بالا جواب کے بعد بھی مطمئن نہ ہو اور یہ اعتراض کرے کہ اس آیت کے سلسلہ میں کیا جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَسْرِدُونَ عُرُسَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرْمِيهَا فِي لُحَاظَةِ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (تم دنیا کے مال و متاع کے خیال میں ٹھیکیں اللہ تعالیٰ آخرت کی فلاح چاہتا ہے جو زبردست عزت و حکمت والا ہے پٹا ع ۵) اس خطاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد حصول دنیا و دنیوی اغراض اور اس کی کثرت تھی۔ اس آیت سے صحابہ کرام اور ذاتِ نبوی مراد نہیں ہے۔

آیت زیر بحث کا شان نزول | جناب منہاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگِ بدر کے دن
اس وقت نازل ہوئی جبکہ کافروں کو شکست سے بچا رہا

ہونا پڑا اور اسلامی لشکر کے کچھ لوگ مالِ غنیمت پیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق

رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہو کہ اسلامی لشکر کے کچھ لوگ مال غنیمت کی فخر میں لگ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر پلٹ کر حملہ کر دیں اور ہماری اس مصروفیت سے فائدہ حاصل کریں۔

اس کے بعد یہ ارشادِ بانی ہوا ولولا کتاب من اللہ سبق (اگر اللہ کی جانب سے لکھا نہ ہوتا جیسا کہ گزرا چکا) (پ ۵) یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ امر پہلے سے مقدر نہ فرمادیا ہوتا تو کفار پلٹ کر حملہ کر ہی دیتے۔

مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں مختلف انداز میں اپنی تحقیق کا اظہار فرمایا ہے۔

(۱) اگر یہ بات میں نے (اللہ تعالیٰ) پہلے ہی مقدر نہ فرمادی ہوتی کہ میں اس وقت تک کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کروں گا جب تک کہ وہ میری طرف سے کسی امر منوع کی ممانعت کے باوجود اس کا ارتکاب کرے تو میں یقیناً اس عذاب میں مبتلا کرتا۔ اس تشریح کے مطابق بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا اور یہ بات کسی قسم کے گناہ اور نافرمانی میں داخل ہی نہیں اور آیت کریمہ کی تعلیق کا بھی اسی جانب اشارہ ہے۔

(۲) مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان قرآن کریم پر اس طرح نہ ہوتا کہ یہ وہ پہلی (م محفوظ ترین) کتاب ہے جس کے سبب تم عفو و درگزر کے مستحق ہوئے تو تم پر مال غنیمت کے جمع کرنے پر عذاب کیا جاتا اور مزید تشریح و توضیح کے طور پر بات کو صاف کرنے کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر قرآن کریم پر تمہارا ایمان نہ ہوتا اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہوتے جن کے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے تو تم کو ضرور عذاب میں مبتلا کیا جاتا جیسا کہ حدود سے تجاوز کرنے والوں پر عذاب کیا گیا ہے بعض اہل علم حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ بات لوح محفوظ میں مرقوم نہ ہوتی کہ مال غنیمت تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے تو یقیناً تمہیں عذاب دیا جاتا۔ یہ تمام وضاحتیں گناہ اور معصیت کی نفی کر رہی ہیں کیونکہ جائز کام کرنے پر کوئی معصیت و گناہ مرتب نہیں ہوتا۔ اور آیت قرآنی سے یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ مال غنیمت مسلمانوں کو حلال کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔

فکلوا مما غنمتم حلالاً طیباً (پ ۵۷۱) پس کھاؤ مال غنیمت سے جو تمہارے لئے حلال و طیب ہے۔

حضرت علی کم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جنگ

میں اختیار کیا گیا

بدر کے دن جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج کی جنگ کے قیدیوں کے سلسلہ میں خانیقہ دہلی نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے چلیں تو آپ اسیر ہونے والوں کو قتل کرادیں یا قیدیوں کو انہیں معاف کر دیں لیکن فدیہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آئندہ سال ان قیدیوں کی تعداد کے مطابق مسلمان شہید ہو جائیں گے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے جس کا ذکر ہم نے مابقی میں کیا ہے کہ انہوں نے دوسری کیا جس کی کہ انہیں اجازت تھی لیکن بعض حضرات نے ان وجوہ مذکورہ میں ضعیف وجہ اختیار کی حالانکہ دوسری وجہ زیادہ مضبوط اور درست تھی اور اس بات کو ترک کر کے ایسے امر کو اختیار کیا جس سے ضعف کا پہلو ملتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو اظہارِ شان کے لئے جوش و خروش کے ساتھ قتل کیا جاتا لیکن ان کے کمزور پہلو کو اختیار کرنے پر توجہ دلائی گئی کہ تم نے کمزور پہلو اختیار کیا ہے لیکن نافرمانی نہیں کی ہے لہذا مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ نافرمانی کے بغیر مواخذہ نہیں ہوتا ہے اور طبری نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔

رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر اس سلسلہ میں عذاب الہی نازل ہوتا تو سوائے (جناب) عمر کے کوئی اس سے محفوظ نہ رہتا۔ اسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی رائے کی تائید کرنے والوں کی اصابت فکر کی جانب اشارہ ہے جو دینِ متین کی عزت و کلمہ اسلام کے غلبہ کا اظہار اور دشمنان اسلام کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر یہ امر متوجیب عذاب ہوتا تو سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی رائے سے اتفاق رکھنے والے حضرات صحابہ کے علاوہ کوئی بھی عذاب سے محفوظ نہ رہتا۔

اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہایت حدیث میں حضرت عمر کی تخصیص کی وجہ کے ساتھ کیا گیا ہے حالانکہ اور دوسرے صحابہ

لے اور ایسا ہی ہوا جنگ امدین تقریباً ستر صحابہ بشمول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ مترجم

(سعد بن معاذ وغیرہ) بھی ان کے ہمنوا تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے بڑا اپنی رائے کا اظہار فرمایا تھا۔

لیکن اس معاملہ میں اللہ رب العالمین نے عذاب مقدر ہی نہیں فرمایا کیونکہ اس قصیدہ کے دونوں پہلوؤں، قتل کرنے یا معاف کرنے میں اختیار تھا لہذا اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں معاف کر دیا لہذا ان سے کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں ہوا تو تعذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اختیار کی روایت ثابت نہیں | داؤدی کہتے ہیں کہ اختیار کی روایت ثابت ہی نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو تو حضور علیہ السلام کی بابت یہ گمان کرنا

نامناسب ہے کہ آپؐ نے وہ حکم دیا جس کے بارے میں کوئی اشارہ یا دلیل صریح نہیں تھی اور نہ اس بارے میں آپؐ کو اختیار دیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ایسے (اخلاقی) امور سے مامون و محفوظ رکھا عفو مجبوس اور قاضی ابوبکرؓ کی رائے | قاضی ابوبکر بن علا فرماتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا طرز عمل بعینہ وہی تھا جس کی جانب آیہ کریمہ میں اشارہ ہے کہ آپؐ نے وہی عمل کیا جو کہ غنائم اور فدیہ کے سلسلہ میں پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا۔

اور بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہی سربراہ عبد اللہ بن جحش کے موقع پر پیش آچکا ہے جبکہ ابن ہضری کے قتل ہو جانے پر حکم بن کیسان اور ان کے ساتھیوں سے فدیہ لیا تھا اور اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ نے عتاب نہ فرمایا تھا حالانکہ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔

لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ حضور علیہ السلام کے علم بصیرت اور تادیل کے مطابق تھا اور اس کی مثال مابقی میں بھی ملتی ہے اور یہی بات ہم نے پہلے بھی لکھی ہے لیکن اس موقع پر بدر کے معاملہ کو اس لئے اہمیت دی گئی کیونکہ اس مرتبہ قیدیوں کی تعداد زیادہ تھی اور یہاں خالق کائنات اپنی نعمتوں کے اظہار اور احسان کو کوکھ فرما رہا ہے اور یہ تمام باتیں اس نے لوح محفوظ میں

ثبت فرمادی تھیں کہ ایسا ایسا واقع ہو گا۔ اور مالِ فہیمت تو اس نے حلال کر ہی دیا تھا لہذا جب تک حثیت
نعمت اور انظارِ احسان مقصود ہے تو نسبت گناہ اور عقوبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

آیت عبس و قولی اور اعتراض کا جواب | اس آیت کریمہ کے بارے میں معترض کی
رک، اعتراض پھر کرتی ہے تو اس میں تعجب

کی بات نہیں ہے، آیت تفصیل سے آیت کریمہ اور اس کی تفسیر کا جائزہ لیں۔

عبس و قولی ان جاء الا
یتوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس سے کہ

عمی و ما یدریک
آپ کے پاس نابینا آیا اور آپ کو

(پ ۵۷۲) کیا خبر۔

آیت مذکورہ سے یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ کہیں از کتابِ معصیت ہے یا (خاکم بدن) حضور علیہ السلام
کی جانبِ معصیت کی نسبت ہے بلکہ اس کے برخلاف یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس کی جانب توجہ
ہیں وہ تو ان میں سے ہے جو کبھی پاک نہیں ہوتے اور اگر حقیقت حال واضح کر دی جاتی تو آپ ان دونوں سے
اس نابینا کی جانب توجہ فرماتے۔

رہا حضور علیہ السلام کا اس کافر کی جانب منکر کے نہایت توجہ سے گفتگو فرمانا اس کی ماییت
قلب اور اشاعتِ دین کے لئے غایتِ اہمک کا اظہار ہے اور یہ توجہ امورِ مشرورہ سے بھی لہذا یہ نہ تو
معصیت ہے اور نہ خلافِ شریعت۔

اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ اس ارشادِ ربانی سے جس میں دونوں اشخاص کا جائزہ لیا گیا ہے یہ بات
بتانی مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک کافر ذلیل و خوار اور مسلمان قابلِ تریح ہے چنانچہ اگلی آیت میں اس
کو صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ

وما علیک الا ینزلی
اس سلسلہ میں وہ (کافر) پاک نہیں

آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ (پ ۵۷۳)

لے حضرت عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کو بارگاہِ نبوی کا موزن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ابو تمام نے کہا ہے کہ اس آیت عیسٰی و توالی کا مزاج وہ کا فر ہے جو اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں تھا اور اس نے اس وقت وہ عمل کیا تھا جس کا اظہار قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔
ابو البشر علیہ السلام اور خطاب الہی | ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو گندم کے کھانے سے متعلق ہے جس کے بارے میں نصرت آئی

اس طرح شاہد ہے۔

فاکلا منها - پس ان دونوں (حضرت آدم و حوا علیہما

السلام) نے اس سے کھالیا۔ (پ ۱۶ ع ۶)

اس کے علاوہ دیگر آیات قرآنی میں اس طرح فرمایا گیا۔

(۱) وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا

مِنَ الظَّالِمِينَ (پ ۱۷ ع ۴)

(۲) أَلَمْ نَكُفِّهِمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

مَنْعَ أَنْ يَكُونَا

(پ ۸ ع ۹)

ان آیات کے علاوہ ایک اور آیت میں صریح طور پر معصیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی

کی تو گم گشتہ راہ ہو گئے یعنی نادان ہو گئے۔ (پ ۱۶ ع ۱۶)

اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ”خطائی“ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں حالات و واقعات

کی وضاحت فرما کر ان کی برائیت کے سلسلہ میں اہم فرمادیا ہے کہ یہ فعل عمدتہ تھا بلکہ اس میں بہوئیسیاں

کو دخل تھا)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ

قَبْلِ قَفْصَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا

اور ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہ پایا۔ (پ ۱۶ ع ۱۵)

ابن زید فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام پر یہ کیفیت ابلیس لعین کی عداوت کی وجہ سے طاری ہوئی تھی کیونکہ ابلیس لعین جناب آدم علیہ السلام سے سخت عداوت رکھتا تھا لہذا اس کا اثر جناب آدم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہوا اور اس عداوت کا حال قرآنی الفاظ میں اس طرح ملتا ہے۔

ان هذا وعد لك ولزوجك بے شک یہ (ابلیس لعین) آپ کا اور
(پ ۱۶ ع ۱۱۶) آپ کی زوجہ (محرّمہ) کا دشمن ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ (آدم علیہ السلام) اس بات کو اس سبب سے بھول گئے جو اس (ابلیس) نے ان دونوں (حضرت آدم اور حوا علیہم السلام) کے لئے ظاہر کیا تھا۔

انسان کو انسان کہنے کی وجہ | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کو
انسان اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے کئے ہوئے عہد کو
بھول گیا تھا۔

اس سلسلہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے (حضرت آدم علیہ السلام) اس فعل کو حلال
جان کر اس کی مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا۔

مومن اللہ کا نام سُن کر بھروسہ کر لیتا ہے | ابلیس لعین نے حضرات آدم و حوا کے سامنے
خدائے وعدہ لا شریک کی قسم کھا کر اپنی خیر خواہی

کا یقین دلایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ کوئی متنفّس خدا کی قسم کے ساتھ جھوٹ نہ بولے گا
اس طرح وہ شیطان کے دھوکے میں آگئے کیونکہ اس نے کہا تھا۔

الحق لکما منت میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں ہوں۔
الناصحین

اور جناب آدم علیہ السلام کا یہ عذر بعض آثار سے بھی ثابت ہے۔

مومن سے اللہ کا نام لے کر سب کچھ کرایا جاسکتا ہے | ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابلیس
لعین نے اپنی مقصد برآری کے

لئے حضرت آدم وحواء علیہم السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان حضرات نے اس کی قسم کا یقین کر لیا اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بات تو صفات مومن میں ہے کہ وہ دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔

ایک اور قول اس سلسلہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آپ کے نسیان کی وجہ سے تھا ورنہ آپ کا ارادہ مخالفت امر ربی نہ تھا یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَمْ يَجِدْ لَهُ غُرْمًا (پ ۱۶ ع ۱۵) یعنی مخالفت کا قصد نہ تھا۔

اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہاں عموم سے مراد صبر و استقامت ہے لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس وقت آپ پر سرور کی کیفیت طاری تھی حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ مشروبات (خمر وغیرہ) جنت کی صفات میں رب تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ نشہ آور نہیں ہوتے لہذا سرور (نشہ) کی کیفیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے اس معاملہ میں بھول ہو گئی تھی اور بھول معصیت اور نافرمانی کے زمرہ میں نہیں آتی۔

اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر دو باتیں مشتبہ ہو جائیں اور اس اشتباہ کی وجہ سے غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو معصیت بالقصد کے زمرہ میں نہیں شامل کیا جاسکتا اور یہ تو بدہیات میں سے ہے کہ ناسی اور سہی امور تکلیف میں بری الذمہ قرار دیے جاتے ہیں۔

قبل بعثت اور بعد بعثت کے احکام میں فرق

شیخ ابو بکر بن نورک نے فرمایا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ

گندم کھانے کا واقعہ بعثت سے قبل واقع ہوا ہو اور اس کی دلیل آیت قرآنی سے بھی ملتی ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی

ثم اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ کی اور گم گشتہ راہ ہو گئے لیکن رب کریم نے

علیہ فہدٰی - ان کو منتخب (بائے نبوت) فرمایا اور

(پ ۱۶ ع ۱۶) توبہ قبول فرما کر سیدھی راہ دکھائی۔

اجتبار اور عصیاں کا محل وقوع | منکوحہ بالا آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اجتبار اور ہدایت کے الفاظ عصیاں سے قبل ذکر فرمائے ہیں (جو ابو بکر بن فورک کی دلیل بنتے ہیں)

ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے گیموں کھاتے وقت دراصل اس درخت کو پہچانا نہ تھا اور ان کو یہ خیال نہ تھا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ دراصل گندم کا کھانا تاویلًا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ خیال فرمایا تھا کہ ممانعت صرف اس خاص درخت کے لئے تھی نہ کہ تمام اشجار گندم کے لئے اور اسی سبب سے کہا گیا ہے کہ توبہ ترک تحفظ کی وجہ سے تھی نہ کہ مخالفت امر ربی کی وجہ سے۔

علاوہ ازیں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مخالفت اس وجہ سے سرزد ہوئی کہ یہ مخالفت اس قسم کی نہیں تھی جس سے اس کی حرمت پائی جاتی ہو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔

فعمیٰ آدم ربہ فعویٰ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گم گشتہ راہ ہو گئے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ فہدیٰ یعنی توبہ قبول فرما کر راہ دکھائی۔

حدیث شفاعت اور جناب آدم علیہ السلام | حدیث شفاعت میں ہے کہ روز قیامت آدم علیہ السلام اپنے (مزعومہ) گناہ کو یاد کر کے فرمائیں گے مجھے درخت گندم سے منع کیا گیا تھا مگر میں نے امر ربی کی مخالفت کی تھی مصنف فرماتے ہیں کہ دوسرے اعتراضات کا جواب مجملًا آخری فصل میں دیا جائے گا۔

حضرت یونس علیہ السلام اور نسبت معصیت | حضرت یونس علیہ السلام کی ذات گرامی پر اعتراضات کے سلسلہ میں جملہ جوابات

دیے گئے ہیں لہٰذا یہاں کیونکہ نصوص شرعیہ اس بات کی شاہد ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام کی ذات اقدس

پر کسی گناہ کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور نہ قرآن کریم میں ان کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا تھا۔

یونس علیہ السلام کے واقعہ سے تو صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ناراض ہو کر آبادی سے چلے گئے تھے اس موضوع پر گذشتہ صفحات میں تبصرو کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور قول اس طرح منقول ہے کہ رب کریم نے ان پر اس لئے اظہار ناراضگی فرمایا کیونکہ آپ غضب الہی کی وجہ سے اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

ملاوہ ازیں آپ کے آبادی سے چلے آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب عذاب الہی کے وعدہ کے باوجود ان کی قوم کو معاف کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں جھوٹا ماننے لے کر اپنی قوم میں نہ رہوں گا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قوم یونس (علیہ السلام) کا دظیرہ یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرہ میں جو بھی غلط بیانی کا ارتکاب کرتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے لہذا حضرت یونس علیہ السلام بھی اس لئے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے کہ میری غلط بیانی کی وجہ سے یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں اور بعض مفکرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے چلے گئے تھے کہ بار رسالت اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔

اور یہ بات تو ہم نے متعدد بار کہی ہے کہ نہ تو جناب یونس علیہ السلام نے غلطی بیانی کی اور نہ آپ نے کسی معصیت کا ارتکاب کرنے کی مراحت ملتی ہے سوائے ایک ناپسندیدہ قول کے لیکن اس آیت قرآنی میں جو فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہا جاسکتا ہے۔

ابق الى الفلك المشحون وہ (یونس علیہ السلام) بھری ہوئی

(پ ۱۷ ع ۱۷) کشتی کی جانب دوڑے

اس آیت میں ابق بھاگنے کے معنی میں مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ دور چلے گئے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کے بارے میں بات قابل لحاظ ہے۔

افى كنت من الظالمين (پ ۱۷ ع ۱۷) بیشک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔

اس آیت میں ظالمین کے لفظ کا استعمال ہوا ہے اور ظلم کے معنی لغت میں وضع شی فی غیر موضع یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اس کی غیر جگہ رکھ دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں اس کا انطباق اس طرح ہوگا یا تو بعض حضرات کے کہنے کے مطابق چونکہ بغیر امر ربی اس جگہ سے چلے گئے تھے اس لئے آپ اپنے اس فعل سے مطمئن نہ تھے یا بار رسالت ناقابل برداشت ہو رہا تھا یا ایک وجہ یہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے لئے عذاب کی دعا فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ خیال کیا تھا کہ میں نے یہ دعائیں کی۔ حالانکہ جناب آدم ثانی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے دعا فرمائی تھی اور ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوا تھا۔

قوم یونس علیہ السلام کی معافی کا تجزیہ | واسطی نے لکھا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام نے ظلم کی نسبت پاس ادب کی وجہ رب کریم

کی طرف نہ فرمائی (اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حکیم و خیر کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور نہ وہ بلا وجہ کسی پر تشدد فرماتا ہے لہذا اس کی جانب ظلم کی نسبت درست ہی نہیں ہے) اور اپنے نفس کی جانب اس کی نسبت کی اور خود اپنی ذات کو اس کا مستحق سمجھا۔

اسی طرح حضرت آدم وحواء علیہما السلام کا یہ فرمانا و بنا ظلمنا انفسنا (پ ۱۹۷۸) اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کیونکہ ان دونوں کا اپنی منزل اول جنت کے علاوہ دوسری جگہ اتارا جانا۔ جنت سے اخراج اور دنیا کی سکونت کا سبب وہ خود بنے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ پر اعتراض کا جواب | حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلہ میں ان واقعات و

قصص پر بھروسہ کرنا جواہل کتاب سے منقول ہیں درست نہیں کیونکہ یہ مؤرخین تغیر و تبدل اور تحریف کرنے میں مشہور ہیں۔ ان مؤرخین کے اقوال کو بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے ان مقومات پر عدم یقین کی وجہ میں ایک دینی دلیل یہ ہے کہ ان کی تائید میں نہ تو نص قرآنی ملتی ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے ان واقعات کی تائید ہوتی ہے۔

آیت قرآنی سے اس سلسلہ میں جو معلومات فراہم ہوئی ہیں وہ صرف یہ ہیں۔

وَلَوْ دَاوُدَ اِنَّمَا فَتَنَّا هُ . اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم
 فَاَسْتَغْفِرُ رَبِّهٖ وَخَرَّ رَاكِعًا و . نے انہیں آزمایا ہے ۔ پس انہوں
 اِنَّا بِمَغْفِرَتِہٖ لَہٗ ذَالِكُ وَاِن . نے مغفرت طلب کی اور سر بسجود ہو گئے
 لَہٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحَسَنَ مَّآبٍ اور رجوع الی اللہ کیا تو ہم نے ان کی
 (پ ع) مغفرت فرمادی ۔

ایک اور جگہ اس طرح فرمایا گیا اِنَّہٗ اَدَابَ یَعْنٰی وہ بڑا رجوع ہونے والا ہے اس تشریح
 کے بعد فتناہ کے معنی اس طرح لئے جائیں گے کہ ہم نے انہیں آزمایا ۔
 جناب قتادہ نے اَدَابَ کے معنی مطیع و فرمانبردار کے لئے ہیں جناب مصنف فرماتے ہیں
 یعنی حقیقت کے مطابق ہیں ۔

واقعه داؤد علیہ السلام اور حضرات ابن عباسؓ ابن مسعودؓ کی رائے | مفسرین گرامی قد

جناب داؤد علیہ السلام نے ایک شخص سے صرف یہ فرمایا تھا کہ میری خاطر اپنی عورت سے جدائی اختیار
 کر لیا اس کو میری تحویل میں دے دے لیکن صرف اسی فقرہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا اور
 آپ کو دنیاوی امور سے غیر متعلق ہونے کی تلقین فرمائی لیکن انداز آگاہی و تلقین میں تنبیہ کا پہلا ہتھکڑا
 اس واقعہ کے بارے میں صرف اتنی ہی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ۔

لیکن بعض اقوال کے مطابق آپ نے باقاعدہ اس عورت کے لئے ایک پیغام ہونے کے باوجود
 پیغام دیا تھا اور ایک قول کے مطابق اس کو پسند فرمایا تھا اور یہ چاہا تھا کہ وہ شخص شہید ہو جائے ۔

واقعه داؤد علیہ السلام اور سمرقندی | سمرقندی فرماتے ہیں کہ جس بات پر جناب داؤد

علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تھی وہ دو آدمیوں کے
 تنازعہ کے سلسلہ میں آپ کا فیصلہ تھا۔ آپ نے ایک فریق کے کہنے پر دوسرے سے یہ فرمادیا کہ اُس نے

تجہ پزلیم کیا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ آپ نے اپنی جان کے خوف اور آزمائش کے ڈر اور حکومت حاصل ہونے کے سبب سے مغفرت طلب کی تھی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور مفکرین اسلام کے اقوال | حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کے سلسلہ میں البرنصر

اور امام احمد بن تمام وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس واقعہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ داؤدی فرماتے ہیں کہ اور یا اور جناب داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ مشہور ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے واقعہ کی صداقت کے بارے میں کوئی تحقیقی مواد مل سکے اور یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ کسی نبی کی جانب ایسی بدگمانی کی جائے کہ وہ اپنے عقاید یا اپنی محبت کی خاطر کسی مسلمان کی موت کو پسند کریں۔

گذشتہ سطور میں جناب داؤد علیہ السلام اور دشمنوں کے تنازعہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے اس کے متعلق بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دشمن جناب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے تھے یہ بکریوں کے بچوں کے سلسلہ میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

حضرت یوسف اور بھائیوں کا واقعہ | فرزند ان یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے سلسلہ میں

جو باتیں کہی جاتی ہیں اس سلسلہ میں صرف ایک ہی بات بہت کافی و دانی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض وارد نہیں ہوتا، اور جب ان کی ذات اعتراض سے ماوراء ہے تو مواخذہ کیسا البتہ برادران یوسف علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا ہی عمل نظر ہے لہذا ان کے افعال پر بحث کرنا مجہد ہے۔

قرآن کریم میں اسباط کے ذکر کی وجہ: قرآن کریم میں اسباط کا تذکرہ انبیاء علیہم السلام

کے ساتھ کرنے کی توجیہ مفسرین کرام نے یہ فرمائی ہے کہ اسباط کے ذکر سے یہ تصریح نہیں ہوتی کہ یہ بھی نبی نفعی ان حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسباط سے مراد وہ نبی ہیں جو ان کی اولاد سے ہوئے۔

حضرت یوسف اور برادران کا واقعہ صغیر سن میں ہوا تھا | حضرت یوسف اور
اور ان کے بھائیوں سے

جو واقعہ منسوب ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ جب پیش آیا تھا اس وقت یہ لوگ صغیر السن تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سرزمین مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ لوگ ان کو پہچان نہ سکے تھے اور نص قرآنی بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔
ارسل معنا مترق و ان کو (یوسف علیہ السلام) کو ہماری
ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ
نلعب ۔

(پ ۱۲۷۱) دوڑیں اور کھیلیں۔

(اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ برادران یوسف کے لڑکپن کا تھا کیونکہ کھیل کود بھاگ دوڑ یہ تمام لڑکپن کی باتیں ہیں سن شعور کو پہنچنے کے بعد یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے) اور ان کی نبوت اس کے بعد ثابت ہوئی لہذا یہ واقعہ قبل نبوت یوسفی سے متعلق ہو
حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ | حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے
میں زلیخا کے قصہ کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔

ولقد همت به وهم بها لولا
ان رأى برهانه ربه
اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔
اپنے رب کی طرف ارادہ کیا اگر وہ
اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

(پ ۱۲۷۱)

اکثر فقہاء و محدثین کی تحقیق کے مطابق صرف ارادہ قلبی پر کوئی مواخذہ نہیں اور نہ یہ ارادہ

محسیت میں شمار ہوتا ہے تا آنکہ اس کا صدور ہوا اور بادی انسانیت محسن عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کا حکم اس طرح سنایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کر کے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ صرف خواہش نفسانی پر کوئی مواخذہ نہیں۔

لیکن محققین فقہاء اور متکلمین کی تحقیق کے مطابق جب کسی کا ارادہ مستقل ہو اور قلب اس پر راسخ ہو جائے اور اس عمل کا صدور ممکن ہو اس وقت اس کو گناہ میں شمار کیا جائے گا اور جن امور پر قلب راسخ نہ ہو اور صدور گناہ کا اندیشہ نہ ہو وہ قابل مواخذہ نہیں اور یہی حق و صواب ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ جس کی جانب قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے اسی قبیل سے شمار ہوگا کیونکہ یہاں مجبور ارادہ کا ذکر ہے اور اس سے زیادہ کی تفصیل معلوم نہیں لہذا اس پر یا تو مواخذہ نہیں یا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہار برات | انبیاء علیہم السلام کی بعثت انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ہوتی

ہے اور ان کا ہر فعل محبت و دلیل ہوتا ہے اس لئے یہ حضرات ہر اس فعل سے اجتناب فرماتے ہیں جس میں غلطی یا برائی کا شائبہ بھی ملتا ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا

وما ابری نفسی ان النفس

لا مارقہ بالتوہد الا ما رحم

ربی ان ربی لغفور رحیم

میں اپنے نفس کی برأت کا اظہار نہیں کرتا

نفس تو برائی کی جانب بغیبت دلاتا ہے

مگر یہ کہ اللہ کا رحم شامل حال ہو بیٹھک

اللہ تعالیٰ رحمت و مغفرت فرمانے والا ہے

(پ ۱۳ ع ۱)

اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اپنے نفس سے اس ارادہ کی برات نہیں کرتا اور ممکن ہے کہ آپ نے ازراہ تواضع یہ کلمات فرمائے ہوں اور مخالفت نفس آپ کے منظر ہو کیونکہ وہ (نفس) تو پہلے ہی سے منزہ اور صفی تھا اور ایسا کیونکر نہ ہوتا کیونکہ انبیاء مراتب و درجہ

اور اخلاق کے اعتبار سے بلند مراتب کے حامل ہوتے ہیں۔

جناب ابوسعیدہ نے فرمایا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی تھا بلکہ عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے دراصل ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ تقریر عبارت اس طرح ہوتی ولقد هممت ولولا راحیٰ برہان ربہ ہمد بھا۔ یعنی زلیخا نے حضرت یوسف کی جانب تھمد کیا اور اگر آپ (یوسف علیہ السلام) اگر اپنے رب کی دلیل دیکھتے تو (شاید) آپ بھی تھمد و ارادہ فرماتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے الفاظ کو اس طرح قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے۔

(۱) ولقد راودته عن نفسه
فاستعصم
بئسک پھسلایا میں نے ان کو لیکن
انھوں (حضرت یوسف علیہ السلام) نے
اپنے آپ کو بچایا۔ (پ ۱۲ ع ۱۴)

(۲) کذا لک لنصرف عنه السوء
والفحشاء (پ ۱۲ ع ۱۳)
(۳) وغلقت الابواب وقالت
ہیت لک قال معاذ اللہ ان
ربی احسن متوای انہ لا
یفلح الظالمون (پ ۱۲ ع ۱۳)

ربی کی تفسیر میں مختلف مفسرین کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعض نے اس سے ذات باری مراد لی ہے اور بعض نے بادشاہ کی جانب اشارہ کیا ہے، کیونکہ

اس نے آپ کو انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا تھا

ہم بھاکے سلسلہ میں بعض حضرات اہل علم کا خیال یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو تنبیہ و تمہید کی اور پند و نصیحت فرمائی۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی

کی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے غود کو زلیخا سے باز رکھا تو آپ کے اس طرز عمل سے اس کو رنج و ملال

ہوا لیکن بعض اقوال میں اس کی مختلف تاویلات ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے زینحاً کی جانب غصہ سے دیکھا تو اس کو رنج ہوا یا اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام نے زینحاً کو دھکا دے کر اپنے سے دور کر دیا تو اس کو رنج و ملال ہوا۔ مختاط حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت یوسف کی بعثت سے پہلے کا ہے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جمال یوسفی کو دیکھ کر

بعثت یوسفی اور اس کی وجہ | زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب شہوانی طور

پر مائل ہو جایا کرتی تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمادیا جس کی وجہ جب کوئی عورت آپ کی جانب مائل ہوتی تھی تو چہرہ یوسفی کو دیکھتے ہی اس پر عجب نبوت غالب آجاتا تھا اور جمال کے مشاہدہ سے غافل ہو جاتی تھی۔

جناب موسیٰ کلیم اللہ کا قبلی کو گھونسا مارنا | کلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبلی کے گھونسا مارنے اور اس کے مرجانے کا واقعہ

موضوع گفتگو رہا ہے اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جناب مصنف نے صرف اس موضوع پر بحث کی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا بطلان کیا جائے۔

جناب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ صنف کتاب فرماتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب تو آیت قرآنی سے مل جاتا ہے۔ رب کریم نے خود ہی فرمادیا کہ وہ شخص جناب موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور دفیعہ شر کے لئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ گھونسا مارنے سے موت واقع نہیں جس کا ذکر تفصیلاً آئندہ آ رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے کچھ ہے کہ وہ شخص جس کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا وہ قبلی دین موسوی کا منکر اور فرعون کا متبع تھا وگیرہ کہ آیات قرآنی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے قبل واقع ہوا تھا لیکن جناب قتادہ کی تحقیق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاشعی سے پیٹا تھا یا ٹھوکے دیے تھے جس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ کا مقصد اس کو جان

سے مارنے کا نہ تھا۔ لہذا ان حالات میں آپ پر معصیت کا اطلاق کرنا غلط اور حقیقت کا انکار ہے

ہذا من عمل الشیطان اور دوسری آیت کی تشریح لیکن اگر معترض یہ کہے کہ جب صورت حال وہی تھی جس کی جناب

اوپر کی سطور میں اشارہ کیا گیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ کہنا **ہذا من عمل الشیطان** (پٹ ۵) یہ کام شیطان کے عمل سے ہوا ہے اور ظلمت نفسی فاغفر لی (پٹ ۵) اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کی کیا ضرورت تھی۔

نبی کا کوئی فعل حکم ربی کے بغیر نہیں ہوتا ابن جریر نے فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہ اقوال اس لئے ہیں کہ کسی نبی کے لئے

یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بلا حکم ربی قتل کر دیں۔ جناب نعاش نے کہا کہ آپ کا ارادہ اس کو جان سے مار ڈالنے کا نہ تھا بلکہ آپ نے اپنے دفاع میں اس کے گھونسا مارا اور وہ طبعی ضرب موسوی کی تاب نہ لاکر مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بعثت موسوی سے پہلے کا ہے اور یہی مقصداً آیت قرآنی بھی ہے۔

قتل فتونا کی تفسیر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلہ میں مفسرین نے فرمایا کہ اس مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش میں ڈالا

بعض احباب علم نے فرمایا اس سے مراد وہ امور ہیں جو فرعون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واقع ہوئے بعض لوگوں نے اس کو چند واقعات پر محمول کیا ہے مثلاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عہد طفولیت میں نابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈالا گیا یا اس کے علاوہ اور دوسرے واقعات جو پیش آئے

فتناک اور محاورہ عرب ابن جریر اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو

خالص کر دیا اور یہ تشریح اہل عرب کے محاورہ کے مطابق ہے انہیں جب چاندی کو میل سے صاف کرنا مقصود ہوتا تو وہ اس مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کرتے تھے

فتنة الغضة في النار میں نے آگ میں ڈال کر چاندی کو صاف کر لیا۔
فتنہ کے لغوی معنی | فتنہ کے لغوی معنی آزمائش اور پوشیدہ شے کو ظاہر کرنے کے ہیں مگر
 اصلاح میں اس کا استعمال امور مکروہہ میں ہو گیا ہے۔

جناب موسیٰ اور ملک الموت علیہم السلام | یہ واقعہ حدیث میں منقول ہے جس کی
 تفصیل سے قطع نظر صرف حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے اس فعل پر تبصرہ مقصود ہے کہ جب جناب عزرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے پاس صورت انسانی میں تشریف لائے اور اپنا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں آپ کی جان
 لینے آیا ہوں غضب موسیٰ کو یہ سننے کی تاب کہاں ملک الموت کے ایک طمانچہ مارا جس کی وجہ
 سے ان کی آنکھ حلقہ چشم سے باہر آگئی (آخر حدیث تک)

اس واقعہ میں کوئی قابل اعتراض بات نظر آتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ظلم و
 تعدی کا کوئی الزام نہیں لگتا کیونکہ جناب ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور آپ کی جان لینے
 کا اظہار فرمایا لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دافعت میں ایسا کیا اور یہ بات ظاہر و باہر ہے
 کہ ایسے سوائے ہر شخص ایسا ہی کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت حضرت
 عزرائیل کو پہچاننا کیوں نہیں تو یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے
 کہ انعطاف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بادی النظر میں کوئی شخص کسی کو نہیں پہچانتا ہے لہذا جناب موسیٰ
 علیہ السلام کا طمانچہ مارنا خالصتاً دافعتاً تھا۔

لیکن جب دوبارہ اپنے انداز میں تشریف لائے اور انہیں حکم ربی سے مطلع کیا تو جناب موسیٰ
 علیہ السلام نے امر ربی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔

علمائے متقدمین و متاخرین نے اس حدیث کے سلسلہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز
 عمل کے بہت سے جوابات دیے ہیں جناب مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان جوابات میں سب سے

بہتر جواب امام عبداللہ بازوری کا معلوم ہوتا ہے اور متقدمین میں سے ابن عائشہ کا جواب جس میں انہوں نے ملک الموت کو طمانچہ مارنے اور ان کی آنکھ چھوڑنے کی تائید کی ہے (کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت سے حجّت و دلیل میں غالب آگئے اور انہوں نے ان کی دلیل کی آنکھ چھوڑ دی یعنی اس کو بے رونق کر دیا۔ اور یہ بات لغت اور محاورہ میں مستعمل ہے) یعنی آنکھ چھوڑنے کا واقعہ فی الحقیقت ظہور پذیر نہیں ہوتا اور معاملہ بات چیت تک محدود رہا اور ایک دوسرے کو اپنی دلیلوں سے فائل کرتے رہے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دلیلوں کی وجہ سے غالب آگئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض کا جواب آئیے اب حضرت سلیمان

علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے بارے میں جائزہ لیں اور ان کے افعال کو جو مصیقت میں مبتلا ظاہر کیا گیا ہے اس پر روشنی ڈالیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ آیت جس سے متعرض دلیل لاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا اور اسی آزمائش کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے۔

ولقا، فتنا سلیمان
اور بے شک ہم نے سلیمان (علیہ السلام)
(پ ۲۳ ع ۱۲) کو آزمائش میں ڈالا۔

واقعہ سلیمان علیہ السلام اور سرور عالم کا ارشاد گرامی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام

نے فرمایا کہ آج شب کو میں اپنی سویا خانوے (شک وادی) عورتوں سے ہمبستی کروں گا اور ان سب کے ایسے فرزند تولد ہوں گے جو سوار ہو کر راہِ ربی میں جہاد کریں گے۔

۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یا اویان سابقہ میں بیویوں کی تعداد پر پابندی نہ تھی یا شریعت کا مقرر تعداد کے علاوہ بقیہ عورتیں آپ کے حرم میں تھیں۔

اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ انشاء اللہ بھی تو فرمادیں لیکن آپ نے اس موقع پر انشاء اللہ نہ فرمایا لیکن اس شب میں صرف ایک عورت حاملہ ہوئی لیکن جب اس کے یہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ بھی ناقص الخلق تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو یقیناً ویسی ہی اولاد پیدا ہوتی جس طرح آپ (حضرت سلیمان علیہ السلام) چاہتے تھے

حدیث نبوی اور لفظ شق | حدیث نبوی میں لفظ شق جمل استعمال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین و مفسرین نے فرمایا ہے کہ شق رجل سے مراد وہ گوشت کا ٹھکڑا ہے جس کو کرسی جیسی چیز پر ڈال کر آپ کے (سلیمان علیہ السلام) کے سامنے پیش کیا گیا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کی محنت و مشقت کا ثمرہ ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بچہ مر گیا تھا جس کو مردہ حالت میں کرسی پر ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا لیکن کسی صاحب کا قول یہ بھی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس پر حرص و تمنائی تھی بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے غلبہ حرص و تمنائی انشاء اللہ نہ کہا تھا۔

ان اعتراضات کے بارے میں ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ ان کے سسرالی یا نھالی اعزہ کا حق و شہنوں کو تسلیم ہو جائے لیکن اس کی عقوبت یہ ملی کہ آپ کا ملک مسلوب کر لیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کی بعض اذواج کے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑے۔

شیطان انبیاء کی صورت اختیار نہیں کر سکتا | بعض مؤرخین نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے جناب سلیمان

علیہ السلام کی شکل میں اگر آپ کے ملک پر قبضہ کر لیا اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جس سے رعایا میں خوف و ہراس پھیل گیا لیکن یہ روایت درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس سے معصوم بنایا ہے کہ شیطان انبیاء کی شکل و صورت میں متشکل ہو سکے لہذا جن مؤرخین نے

نے یہ لکھا ہے وہ غلط ہے۔

جناب سلیمان علیہ السلام کی انشاء اللہ نہ کہنے کی وجوہ | گزشتہ سطور میں جہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج شب
میں سویا نان لے عورتوں سے ہمبستری کروں گا لیکن اس موقع پر آپ نے انشاء اللہ نہ کہا تھا باوجودیکہ
ایک شخص نے آپ کو اس کی جانب توجہ بھی دلائی تھی اس کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱) آپ اس وقت انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔

(۲) آپ نے اس رفیق کے یاد دلانے کے باوجود آپ نے انشاء اللہ نہ کہا اس کی وجہ یہ
ہے کہ آپ نے اس کی بات سُنی ہی نہ تھی۔

(۳) یا آپ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس شخص کی بات گفتگو
میں دب گئی تھی۔

ہب لی ملکاً کی تشریح | حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش جس کا اظہار قرآن کریم
کی اس آیت میں منقول ہے وھب لی ملکاً لا ینبغی

بعد من بعدی (پ ۲۳ ع ۱۲) اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے
پس کے لئے سزاوار نہ ہو۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تمنا دنیا طلبی یا اس سے رغبت کی بنا پر نہ تھا بلکہ طبع نظریہ تھا
کہ آپ ایسا ملک عطا ہو جس کی کسی دوسرے کا حق نہ ہو کیونکہ ایک قول کے مطابق آپ کے زمانہ
ابتدا میں شیطان نے آپ کی مملکت پر غلبہ حاصل کر کے وہاں جو روستم کا بازار گرم کیا تھا۔ بلکہ اس
سلسلہ میں یہ جواب زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس تمنا اور آرزو سے آپ مقصد یہ تھا کہ بارگاہ الہی سے
مجھے ایسی خصوصیت عطا ہو جائے جس میں مجھے انفرادیت حاصل ہو جو میری فضیلت کا سبب ہو
اور یہ تمنا کوئی انوکھی نہ تھی اس سے قبل دوسرے انبیاء کو یہ خصوصیات حاصل ہوئی تھیں مثلاً ماضی

میں جناب سلیمان علیہ السلام کے والدہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ انفرادیت حاصل تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا لہذا سلیمان علیہ السلام نے اگر اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر یہ خصوصیت مجھے بھی حاصل ہو جائے تو میری نبوت کے ثبوت کے لئے معجزہ بھی بنے کوئی تعجب کی بات نہیں اور مستقبل میں بھی یہ خصوصیات دوسرے انبیاء کو عطا ہوئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مردوں کے زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا اور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا گیا اسکے علاوہ اور بہت سی خصوصیات پر جو دوسرے انبیاء کو حاصل ہوئی تھیں

ادوم ثانی جناب نوح علیہ السلام کے اہل کے بارے میں وضاحت | اس سلسلہ میں یہ بات

قابل توجہ و لحاظ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے ظاہر کلام کی جانب تو یہ فرمائی انہیں خطاب باری اس طرح ہوا تھا جس میں آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ جانوروں کی چند اقسام میں سے ایک ایک جوڑا لے کر لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر کشتی میں چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام نے حسب ارشاد ربانی عمل کیا لیکن مقتضائے عبادت کے مطابق آپ تشریح و توضیح کے طالب ہوئے ایسا نہیں کہ آپ کو وعدہ الہی میں خدا نخواستہ کوئی شک تھا۔

کافر مومن کا اہل نہیں ہو سکتا | جناب نوح علیہ السلام نے جس بات کی تشریح و توضیح طلب کی اس کے بارے میں ارشاد الہی ہوا انہ لیس من

اہلک یعنی وہ اپنے کفر کے سبب آپ کے اہل میں سے نہیں اور اسی وجہ سے نجات کا حقدار بھی نہیں ہے علاوہ ازیں اپنے کفر کے علاوہ اس کے اعمال بھی اچھے نہیں لہذا وعدہ الہی کے مطابق وہ انعام خداوندی کا اہل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ وہ منکرین و ظالمین کو غائب فرمائے گا اور آپ کو اس سلسلہ مزید وال کرنے سے منع فرمایا۔

لیکن جب نوح علیہ السلام نے اس بارے میں سوال فرمایا اور تشریح تو میری کیا ہے تو آپ کو

اس ممانعت کا خیال آیا کہ ہم نے ایسا سوال کیا ہے جس کے بارے میں مجھے اذن سوال نہ تھا تو آپ متفکر ہوئے اور آپ کو اندیشہ مواخذہ لاحق ہو گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی بے راہ روی کا علم نہ تھا | نقاش نے لکھا ہے کہ جناب

نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر اور دینی بے راہ روی کا علم نہ تھا۔

اس آیت کی تاویل میں بہت سے اقوال اور بھی منقول ہیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں ملتی جس سے آپ کے بارے میں کسی اعتراض کا موقع میسر آئے اور اس سلسلہ میں بعض ارباب علم نے یہ فرمایا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو اگر اس بارے میں سوال کی اجازت نہ تھی تو آپ کو سوال کرنے کی ممانعت بھی نہیں کی گئی تھی لہذا اگر آپ نے سوال کیا تو ایسی قابل اعتراض بات نہیں۔

ایک نبی کا چیونٹوں کو مارنا | اللہ رب العالمین کے ایک نبی کا واقعہ حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان نبی نے چیونٹیوں کی ساری آبادی کو تباہ کر دیا اس پر ان سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے تو صرف ایک چیونٹی نے کاٹنا خاتم نے سب کو کیوں تہس نہس کر ڈالا اور انہیں جلادیا جو تسبیح الہی میں مشغول رہتی تھیں۔

اس حدیث کے مضمون سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی جس سے ان نبی پر معصیت کا الزام آتا ہو بلکہ انہوں نے ضرورت اور حالات کے مد نظر ان کی ایذا سے محفوظ کرنے کے لئے ایسا کہا تھا تاکہ ایذا رساں مخلوق کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

اس سے کیا یہ بات ظاہر نہیں کہ جب ان مقدس نبی نے ایک دُخت کے نیچے قیام فرمایا تو چیونٹی نے ان کو کاٹ کھایا تو وہاں سے دوسری جگہ اس لئے منتقل ہوئے تاکہ آئندہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں اور کلام الہی سے بھی کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوتی جس سے ان

اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص ارتکاب گناہ نہ کرے وہ خائف ہو اور توبہ و استغفار میں بھی مشغول ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ توفیق الہی ہم سب کے شامل حال ہو، موضوع زیر بحث کے سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بلند رتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ معرفت الہی اعلیٰ مدارج پر فائز ہونے سنت بندگان خالق و مالک سے واقفیت اس کی عظمت و غلبہ قوت - ہیبت - اس کی مضبوط گرفت اس کی طاقت کے عرفان حصول یہ تمام امور ان کو - خوف خشیت اور اندیشہ گرفت باری پر برانگیختہ کرتے رہتے تھے اور انہیں ہر وقت مواخذہ کا ڈر رہتا تھا حالانکہ ایسے امور میں غیر انبیاء پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن یہ نفوس قدسیہ ایسے امور کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے جن کے بارے میں نہ تو ان کو کوئی حکم دیا گیا تھا اور نہ کسی قسم کی مخالفت وارد ہوتی تھی لیکن بعض ایسے امور میں ان سے مواخذہ بھی کیا گیا اور معتبوب بھی ہوئے اور انہیں مواخذہ سے بھی ڈرایا گیا۔

حالانکہ یہ حضرات یا تو ربیبیل تاویل دہویا امور مباح کی طلب میں دنیاوی امور کے متکب ہوئے تھے اور اس وجہ سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے تھے۔

نزدیکیاں رانیشش بود حیرانی | حالانکہ یہ امور جو گناہ میں شمار کئے گئے وہ ان کے مدارج علیا کی مناسبت سے ہیں اور ان حضرات کے کمال طاعت کی وجہ سے ان کو معاصی سے تعبیر کیا گیا اور نہ عوام کے گناہوں کی طرح گناہ اور معاصی نہیں کہہ جاسکتے ہیں۔

ذنب (گناہ) کے معنی | ذنب گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو اچھے معنی نہیں لیکن لغت میں اس سے کسی شے کی تلچٹ اور آخر میں بچ جانے والی چیز مراد ہوتی ہے اسی طرح بڑے آدمی کو اذنب الناس کہتے ہیں گویا یہ اشخاص اپنے اپنے افعال کے لحاظ سے بدترین ہیں

انبیاء علیہم السلام اپنے عادات اخلاق کردار کے اعتبار سے اعلیٰ مراتب و مدارج کے حامل

ہوتے ہیں ان کے افعال و اقوال ان کے ظاہر و باطن اذکار و جلی و خفی سے آراستہ اور نصیحت الہی سے لبریز ہوتے ہیں اور ان کی کیفیات ترقی کرتی رہتی ہیں جبکہ دوسرے لوگ فواحش کبار اور خواہشات نفسانی میں ملوث رہتے ہیں۔

جو بتائیں انبیاء علیہم السلام کی لغزشیں کہی جاتی ہیں وہ غیر انبیاء کے لئے نیکوں میں شمار ہوتی ہیں اور مشہور ضرب المثل کے مطابق حسنات الاموار سیئات المقربین نیکوں کے اعمال خیر مقررین بارگاہ الہی کی برائیاں ہیں یہ حضرات اپنے اعلیٰ مراتب کے لحاظ سے ان اچھائیوں کو بھی برائیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔

.. یہی حال عصیاں و ترک مخالفت کا ہے لہذا الفاظ کے اعتبار سے کسی قسم کا سہو و تاویل ان نفوس قدریہ کے لئے مخالفت اور ترکِ عمل ہے۔

غویٰ کے معنی | مذکورہ بالا سطور کی روشنی میں اب غویٰ کے معنی 'بے خبری کے کئے جائیں گے' اور جناب آدم علیہ السلام کے سلسلہ میں آیت کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے تعین میں بے خبر ہو گئے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

غی کے معنی | غی کے معنی 'بھل' ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلہ میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آپ سے جنت میں خلود و دوام (یعنی ہمیشہ کے لئے) کے شوق میں یہ لغزش سرزد ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان کی آرزو میں پوری نہ ہوئی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا رفیق قید خانہ سے فرمانا | حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف اتنی سی بات پر

مواخذہ کیا گیا کہ آپ نے قید خانہ کے ایک ساتھی سے فرمایا تھا
اذکری عند ربک فانساہ
میرا تذکرہ اپنے رب کے سامنے کرنا

الشیطان ذکر ربہ فلیث
فی السجن بضع سنین -
تو شیطان نے اس کو بادشاہ کے سامنے
ان کا (یوسف علیہ السلام) تذکرہ کرنے
سے بھلا دیا لہذا آپ قید خانہ میں چند
سال رہے۔

اس بارے میں محققین نے مختلف انداز میں اپنی آرا کا اظہار فرمایا ہے۔

(۱) جناب یوسف علیہ السلام کو ذکر الہی سے بھلا دیا گیا۔

(۲) اس شخص کو جس سے قید خانہ میں جناب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے تذکرہ کرنے کو
کہا تھا بھلا دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام اس شخص سے
یہ نہ فرماتے تو وہ اتنے طویل عرصہ تک جیل خانے میں نہ رہتے۔

(۳) ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تو ان سے کہا گیا تھا
کہ تم نے میرے (اللہ تعالیٰ) کے سوا دوسرے کو قیام بنا دیا اور اس کے ذریعہ بادشاہ تک
رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی (لہذا اب تمہیں قید میں زیادہ عرصہ رہنا پڑے گا اس
وقت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا: خداوند بلاؤں کے اژدہا میں نے مجھے یہ بات
بھلا دی تھی۔

بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں اپنی تحقیق کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
سے ان کے علوم مرتبت کے سبب ادنیٰ ادنیٰ بات پر بھی مواخذہ کیا جاتا ہے اور دوسرے انسانوں
سے باوجود ان کی گوناگوں خطاؤں کے درگزر کیا جاتا ہے اور ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا ہے
اس موضوع پر ہم نے دو گروہوں کے اقوال بیان کئے ہیں ان میں سے ایک گروہ نے فریق
اول کے قول سے استدلال کیا اور ہماری اس تحریر پر اعتراض کیا کہ جب انبیاء علیہم السلام ان
کے سہو و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا ہے (اور ہماری اس عبادت پر اعتراض کیا کہ ان کے یعنی انبیاء
کے مراتب بھی بلند اور اعلیٰ ہیں لہذا یہ مواخذہ ان کے حق میں دوسروں کے مقابلہ میں سخت ہوگا۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے اس تحریر سے ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ انبیاء اور غیر نبی کے مواخذہ میں کوئی مناسبت ہے یا وہ دوسروں کی برابر ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا مطمحہ ثابت کرنا تھا کہ ان حضرات پر جو دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے وہ ان کے علوم مرتبت کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کی شہادت آیات قرآنی سے ملتی ہے۔

فغفرنا له ذالک (پ ۲۳ ع ۱۱) تو ہم نے ان کی لغزش کو معاف فرمایا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ احدیت میں عرض کیا تبست الیک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور تو بکی تو ان کے علوم مرتبت کے اظہار کے لئے رب تعالیٰ نے فرمایا۔

انی اصطیفیک علی الناس برسالتی ہم نے تم کو لوگوں پر اپنی رسالت اور وکلاہی (پ ۹ ع ۷) کلام سے برگزیدگی عطا فرمائی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے بعد انابت و رجوع کے سلسلہ میں ارشاد ربانی ان الفاظ میں ہوا۔

فغفرنا له السیاح (الحی) ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا

حسن قلاب (پ ۲۳ ع ۲) (آخر آیت حسن مآب تک)

بعض اباب علم و تحقیق نے فرمایا ہے کہ یہ لغزشیں بظاہر تو لغزشیں ہی معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان کی کرامتیں اور تقرب کا ذریعہ بنتی ہیں اور یہی بات ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ حضرات اس واسطے بھی مبتلا مواخذہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے مواخذہ کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ان کے ہم مرتبہ نہیں متنبہ ہو جائیں کہ ایسی باتوں پر ان سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ خائف ہو کر حساب و کتاب پر اعتقاد بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالاتے رہیں اور ایسی شخصیتوں سے سبق حاصل کریں جو اعلیٰ مناصب کے حامل ہوں اور ارتکاب معاصی سے معصوم ہو کر بھی ان سے مواخذہ ممکن ہے تو یہ بھی مصائب پر صبر کرنا سیکھیں اور جب انبیاء کا یہ حال ہو تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔

صالح مری نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تو بکرنے والوں کے لئے باعث تقویٰ ہے۔

یونس علیہ السلام کا واقعہ سرکارِ دو عالم صلی علیہ وسلم کے لئے باعث عزت ہے

ابن عطا فرماتے ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام سے متعلق واقعہ ان کی توہین و تنقیص کا سبب نہیں بلکہ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی اظہارِ شان کے لئے فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے صبر و تحمل کی زیادتی کی تلقین ہے۔

گناہ کبیرہ سے اجتناب صغائر کی معافی کا سبب ہوتا ہے | بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کبار سے

اجتناب کرنے کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے معصوم ہیں۔ اب ان حضرات سے یہ الزامی سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ جو انبیاء علیہم السلام پر گناہ صغیرہ کی نسبت کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں لہذا اب انبیاء کرام سے مواخذہ کا کیا مطلب ہو گا اور ان حضرات کے ڈرنے اور ان کی توبہ کرنے کے کیا مفہوم معنی ہوں گے اور انبیاء کے متعلق تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ حضرات مغفور ہیں یا یوں کہیں کہ اگرچہ گناہ فی الواقعہ موجود تھے تو وہ اب معاف ہو چکے۔

لہذا اب یہ حضرات جو جواب بھی دیں وہی ہم ان کے اعتراض کا جواب دے دیں گے کہ یہ مواخذہ ارتکاب کی وجہ سے نہیں بلکہ سہو و تاویل کی وجہ سے ہوا ہے۔

کثرتِ استغفار کی وجہ | اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ خشوع اور

خضوع اور بندگی کے اظہار کے لئے تھا نہ کہ گناہوں سے استغفار کی وجہ سے، مزید برآں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا لانے کے لئے بھی۔ اور اس کی دلیل خود سرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا ارشاد گرامی ہے کہ میں گزشتہ اور آئندہ کے مواخذات سے مامون و محفوظ ہوں لیکن کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خشیت الہی رکھتا ہوں اور تقویٰ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔

حارث بن اسد فرماتے ہیں کہ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا خوف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اپنے اظہار بندگی کے لئے ہے ورنہ وہ تو تمام مواخذات سے مامون و محفوظ ہیں۔ بعض ارباب علم نے کہا کہ خشیت و خوف الہی کا اظہار تعلیم امت کے لئے تھا تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ جب یہ حضرات معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں تاکہ یہ امر منون ہو جائے اور امت انبیاء علیہم السلام کا اتباع کرے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تمہیں بھی ان باتوں کا علم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم لوگ ہنستے کم اور گریہ زاری میں زیادہ مشغول رہتے۔

توبہ و استغفار کے معنی اور ایک لطیف اشارہ | اس سلسلہ میں صاحبان علم و بصیرت نے ایک لطیف نکتہ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس سے مدامحبت الہی کی طلب ہے اور ان حضرات نے اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں یہ آیت قرآن پیش کی ہے۔

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (پ ۴۷ ع ۱۲)

پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے

اس آیت کریمہ کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کا استغفار توبہ و انابت اور رجوع میں مشغول رہنا محبت الہی کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں استغفار (طلب مغفرت) کے معنی توبہ کے ہیں اور خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ اور آئندہ کی لغزشوں کی معافی کی خوشخبری کے بعد یہ بشارت سنائی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ

لہ فیض حکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ (متوح)

علی النبی والمہاجرین والانصار۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی۔

اس بشارت کے بعد ایک اور مردہ ان الفاظ میں سنایا گیا۔

صبح بحمد ربک واستغفرہ تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس

سے بخشش طلب کرو وہی توبہ قبول

انہ کان قوا یا۔

کرتا ہے۔

پندرھویں فصل

نبوت رسالت کے حقوق اور ان کی اہمیت

قارئین کرام! مذکورہ بالا ابحات سے حق آشکارا ہو گیا کہ سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات الہی کی بیخبری سے معصوم ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے کبھی اور کسی نہج پر وہ نسبت نہیں کی جاسکتی جو علم کے منافی ہو۔

نبوت کے بعد تو مذکورہ بالا باتوں کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنے کی ممانعت عقلی و نقلی اور اجماعی دلائل سے ثابت ہے اور قبل نبوت سماعاً اور عقلاً ثابت ہے۔

اور نہ کوئی ایسی نسبت جو منافی علم ہو یا کوئی اور ایسی حالت جس میں کہ یہ شائبہ بھی ہو کہ امور شرعیہ جن کو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے یا وہ حکم ربی جو بذریعہ وحی آپ کو موصول ہوا اس کے ابلاغ میں ذرا بھی کمی ہوئی ہے اس کا اطلاق بھی جائز نہیں۔ اور یہ بات عقلاً نقلاً اور شرعاً ثابت ہے۔

بعثت کے وقت سے انبیاء خلفِ وعدہ سے معصوم ہیں

اس طرح یہ بات شرعاً عقلاً اور اجماعاً ثابت

ہے کہ حضور علیہ السلام وقت بعثت سے غلط بیانی اور جھوٹ سے قصداً اور بلا قصد منکر و مبرہ اور

معصوم ہونا قطعی اور حتمی طور پر ثابت ہے، ارتکاب کبائر سے محفوظ ہونا اجماعاً، اور صغائر سے معصوم ہونا تحقیقی طور پر ثابت ہے۔

اور وہ امور شرعی جن کو صاحب شریعت، ہادی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے مشروع و مقرر فرمایا ہے۔ ان کے سلسلہ میں دائمی سہو غفلت۔ دائمی غلطی اور نسیان کی نسبت بھی غلط ہے کیونکہ حضور علیہ السلام ان تمام امور سے منزہ اور مبرا ہیں خواہ آپ حالت غضب میں ہوں یا حالت رضا و مسرت میں۔

اس تشریح کے بعد اب یہ لازم ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کا اتباع کیا جائے اور ان پر نظم و ضبط اور استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے اور اس استقامت کی مثال یہ ہے کہ جس طرح بجیل کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑتا۔

معرفت احکام نبوی ذریعہ نجات ہے | معزز قارئین آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ان مذکورہ ابواب کی قدر

کریں اور ان کے عظیم فوائد سے استفادہ کریں کیونکہ جو شخص ان امور سے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کے لئے واجب و لازم ہیں یا آپ کے لئے نامناسب اور ممتنع ہیں ان سے اگر واقف نہیں تو ممکن ہے کہ ان باطل معتقدات سے جو حضور علیہ السلام کی جانب غلط طریقہ سے منسوب کئے جاتے ہیں مامون و محفوظ رہے۔ اور نہ اس کے لئے یہ ممکن ہوگا کہ وہ عصمت انبیاء کے متعلق معلومات رکھ سکے۔ یا یہ کہ کن باتوں کی نسبت ان نفوس قدسیہ کی جانب کی جائے اور کن امور کی نسبت سے احتراز کیا جائے اگر خدا نخواستہ وہ ان امور میں ملوث ہو گیا تو لاشعوری حالت میں وہ ہلاکت میں پڑ جائے اور جہنم کے پچھلے حصہ میں جا پڑے گا حالانکہ اس کو اپنے جرم کا علم بھی نہ ہوگا۔

بد اعتقادی کا مجرم دار البوار میں | سر درد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے از امور کی نسبت کرنا جو آپ کے لئے مناسب نہیں یا

آپ کی ذات اقدس سے ایسے امور کو متعلق کرنا جن کا جواز بے محل نظر آتا ہے۔ اس نسبت کرنے کو دارالبوار (ہلاکت کے گڑھے) کا متعلق بنا دیتی ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ اور سرمر عالم علیہ السلام کا طرز عمل | ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں متکلف تھے آپ کی

خدمت میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اس وقت دو اشخاص نے انہیں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ان حضرات کو احتیاط کا حکم فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ میری زوجہ (محترمہ ام المؤمنین حضرت) صفیہ ہیں۔

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان اشخاص سے فرمایا کہ شیطان جسم انسانی میں دوران خون کے ساتھ دوڑتا ہے لہذا مجھے یہ خیال ہوا کہ تم لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ہلاکت کا شکار نہ ہو جاؤ۔

غرض تشریح اور اس کا پہلا فائدہ | ناظرین کرام! گذشتہ فصلوں میں جو اجاث ہم نے نقل کی ہیں ان سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی

جاہل اپنی جہالت اور لاعلمی کے سبب اس بات کو نہ جانتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ان امور میں کلام فضول بیکار اور بے فائدہ ہے اور اس سلسلہ میں سکوت زیادہ انسب و افضل ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ وہ فوائد جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا اظہار نہایت ضروری اور اہم ہے۔

توضیح کا دوسرا فائدہ | اصول فقہ میں ان امور کی بہت ضرورت تھی ہے جن پر بحشرت مسائل موقوف ہوتے ہیں۔ جن کا علم فقہ سے تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں ان کے سبب سے بہت سے مسائل میں فقہاء کے اختلاف سے گونج رہی ہو جاتی ہے۔

اصول فقہ کی اصطلاح ”حکم“ | اقوال و افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصطلاح فقہ میں حکم کہا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ درحقیقت حکم

فرمودات و اعمال نبوی علیہ السلام و انتشار ہی میں موقوف ہے اور یہ علم الاصول کا ایک عظیم باب

اور اس کی اصل ہے اور اس کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کی تبلیغ فرمائی یا جن باتوں کی خبر دی اس میں آپ صادق تھے اور اس بات کو جاننا اور ماننا ضروری اور لازمی ہے علاوہ انہیں ان امور میں آپ کی ذات اقدس کی جانب سہو و نسیان کے شائبہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس کے علاوہ یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذات اقدس شرعی امور کی کسی مخالفت کے صدر سے معصوم و بامون اور محفوظ ہے۔

صغائر کا ارتکاب | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ صغیرہ کے ارتکاب کے سلسلہ میں اہل علم حضرات نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے اسی طرح امثال افعال (یعنی بجا آوری) میں اختلاف آراء ملتا ہے جس کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے اور ہم نے اس بحث کو طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے۔

تیسرا فائدہ | ان فضول سے وہ مفتی اور قاضی حاکم حضرات استفادہ کرتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں جو ان امور میں سے کسی ایک بات کو حضور علیہ السلام کی جانب منسوب کرتا ہے یا دین کسی ایک سے حضور علیہ السلام کو متصف کرتا ہے اور اس حالت کسی فیصلہ کرنے کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس بات کو جلنے بغیر کہ کس چیز یا بات کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کرنی جائز ہے اور کس کی نہیں اور کس بات پر علمائے امت کا اجماع ثابت ہے اور کس بات میں علماء مختلف الحیال ہیں لہذا وہ مفتی یا قاضی بغیر علم حاصل کئے اطمینان قلب کے ساتھ کوئی حتمی حکم صادر نہ کر سکے گا کیونکہ عدم علم کی وجہ سے اس کو یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس نے جو کچھ فیصلہ دیا ہے وہ مدح کا پہلو لئے ہوئے ہے یا اس میں نقص کی گنجائش ہے اگر وہ بغیر معلومات کے فیصلہ دے دے گا تو اس میں یہ گنجائش رہے گی کہ وہ یا تو ایک مسلمان کو قابل گردن زدنی قرار دے دے یا حقوق و حرمت نبوی علیہ التیمۃ و النثار کو پامال کر دے۔

۱۔ وہ اباحت جو مختلف فضول کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔

علمائے امت نے جس طرح عصمت انبیاء کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا اسی طرح علم اصول کے جاننے والوں نے عصمت ملائکہ کے سلسلہ میں مختلف اقوال بیان کئے ہیں۔

(۱۶) **عصمت ملائکہ** | میں اور علماء محققین کا اس پر اجماع ہے کہ رسل ملائکہ انبیاء کی طرح مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے مومن اور قابل قدر و منزلت

ہیں جو عالم بشریت کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے اور جن جن باتوں میں یہ انبیاء معصوم ہیں یہ رسل ملائکہ بھی معصوم ہیں اور یہ رسل ملائکہ احکام اسلامی انبیاء تک اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں جس طرح انبیاء علیہم السلام امتیوں تک تبلیغ احکام پر بلاغی کرتے ہیں۔ اس طرح رسل ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام حکم عصمت میں مساوی ہیں۔

رسل ملائکہ اور عام ملائکہ کی عصمت کے بارے میں | رسل ملائکہ اور غیر رسل کا موازنہ |
در آئیں ہیں۔ ایک جماعت عام ملائکہ کی عصمت

کی قائل ہے اور وہ ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔

(۱) لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۲۵ ع ۱۹)
(۲) وَ مَا مَنَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَ اَنَا
لَخَفِيفُ الصَّافُونَ وَ اَنَا
الْمُسَبِّحُونَ۔
(پ ۲۳ ع ۹)

(۳) وَمَنْ مَنَعَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ
(پ ۷ ع ۱)
اور اس کے پاس والے اس کی عبادت
سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ عبادت
سے تھکتے ہیں۔

(۴) يَسْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا

يفترون (پ، ۱۴۱)

(۵) ان الذين عند ربك

بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس

لايتك برون عن

ہیں اس کی عبادت سے بجز نہیں کرتے

عبادتي - (پ، ۱۴۹)

عزت والے نیکو کار

(۶) كل ما بروق (پ، ۵۴۳)

اُسے نہ چھوئیں مگر پاک و صاف تھیں

(۷) لا يمسسه الا المطهرون -

ان استدلال کرنے والوں نے دوسرے سعی دلائل سے بھی دلیل پکڑی ہے لیکن ایک جماعت

کا مسلک یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات رسل ملائکہ کی ہیں اور اپنے اس اعتقاد کے سلسلہ میں انہوں

نے مؤرخین سیرت نگاروں اور مفسرین کے اقوال سے سند حاصل کی ہے جن کو ہم مزید دلائل کے

ساتھ آئندہ تحریر کریں گے لیکن یہ بات متحقق اور ناقابل تردید ہے کہ تمام ملائکہ معصوم ہیں اور ان کے

بلند مراتب ہر اس کمزوری سے پاک و صاف ہیں جن سے ان کے اعلیٰ مراتب پر کوئی حرف آئے۔

عصمت ملائکہ کے موضوع پر کف لسان کیا جائے | جناب مصنف فرماتے ہیں کہ عصمت

شیوخ کی طرف یہ اشارہ پایا ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر کف لسان کرنا بہتر ہے اور اس موضوع

پر بحث نہ کرنا ہی اچھا ہے۔

عصمت ملائکہ اور مصنف کی رائے | جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میری رائے اس سلسلہ

میں یہ ہے کہ اس موضوع پر اظہار خیال بھی انہی فائدہ

کا حامل ہے جس طرح کہ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں کہا گیا ہے (اور اس موضوع پر گزشتہ صفحات

میں کافی بحث کی گئی ہے) البتہ اس موضوع پر صرف ملائکہ کے افعال و اقوال کا استنار کیا جائے

کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں۔

باروت و ماروت کا واقعہ: جو حضرات عصمت انبیاء کے قابل نہیں وہ اپنے قول کے تائید

میں ہاروت و ماروت کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دو طرح سے منقول ہے۔

(۱) مورخین کے ذریعہ سے مفسرین نے نقل کیا ہے۔

(۲) ان دونوں فرشتوں کے بارے میں ابتلار و آزمائش کی روایت کو حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے

ناظرین کرام! اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و حرمت سے سرفراز فرمائے آپ کی اطلاع کے لئے عرض یہ ہے کہ ان روایتوں میں سے کوئی روایت خواہ وہ درجہ صحت کو پہنچی ہو یا پایہ تصدیق کو نہ پہنچی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات ایسی نہیں جس کو قیاس سے سمجھا جاسکے اور قرآن کریم میں منقول آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔

بعض علمائے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا اس کی اکثر سلف صالحین نے تردید کی ہے اور ان کے قول کا انکار کیا ہے اور اس موضوع پر ہم آئندہ بحث کریں گے۔

البتہ یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ یہ اور دوسرے ایسے واقعات اسرائیلیات سے متعلق ہیں (اور اس سازش کی ایک کڑی ہیں جو یہودی اسلام کے خلاف کرتے رہے ہیں اور انہیں میں سے ایک وہ واقعہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہیں البتہ یہودیوں کے اقتدار اور ان کے کفر کے بارے میں آیت کے ابتدائی حصہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

یہ واقعہ بہت سی برائیوں اور شامتوں پر مشتمل ہے لہذا ہم اس واقعہ کے آشکالات کو رفع کرنے اور اصل واقعہ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجائے اور قیاس کی گنجائش باقی نہ رہے۔

ہا روت و ماروت کون تھے؟ یہاں ہمیں سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا ہے کہ ہاروت و ماروت کون تھے؟ آیا انہیں فرشتوں میں شمار کیا گیا ہے یا

انسانوں میں! جب یہ بات ہی متعین نہیں تو ان پر کس طرح حکم لگایا جاسکتا ہے۔

آیت قرآنی اور اختلاف قرآن | آیت قرآنی میں ملکین (پ ا ع) سے مراد فرشتے ہیں یا نہیں؟ اور اس میں حرف لام پر جو اعراب (زبر زیر

پیش) آیا ہے وہ زبر ہے یا زیر اس کا تعین کرنا ہے تاکہ رفع اشکال کیا جائے اگر لام پر زبر مراد لیا جاتا ہے تو اس سے مراد فرشتے ہوں گے اور اگر لام کے نیچے زیر پڑھا جائے تو اس کے معنی دو بادشاہ لئے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی تعین کرنی ہے کہ وہما انزل اور دوسری آیت وہما یعلمان من احد (پ ا ع ۱۲) میں لفظ وہما نفی کے لئے آیا ہے یا الہیجاب کے لئے استعمال ہوا ہے۔

تفصیل واقعہ | اس سلسلہ میں اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ حقیقت حال یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کا امتحان لینے کے لئے دو فرشتوں

کو مقرر فرمایا اور اس کا طریق کار یہ مقرر فرمایا کہ وہ فرشتے بندوں کو جادو دکھائیں اور بندوں کو یہ بتائیں کہ جادو کا عمل کفر کا مستوجب ہوگا جو اس کو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جو اس عمل قبیح سے اجتناب اور احتراز کرے گا وہ مؤمن رہے گا اور اس سلسلہ میں ارشاد باری ہوا۔

انما یخفی عنہ فلا تکفروا (پ ا ع ۱۲) کہ ہم بڑی آزمائش میں ہیں لہذا اپنا ایمان دیکھو۔

لہذا جو لوگ باروت و ماروت کے فرشتے ہونے کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو کوئی بھی جادو سیکھنے کے لئے آتا تھا یہ دونوں اس کو اس فعل سے منع کرتے اور بتاتے تھے کہ یہ عمل کفر کا سبب ہوتا ہے اس کی وجہ سے زن و شوہر کے درمیان افتراق اور جدائی ڈھلائی جاتی ہے اور ایسے ہی دوسرے کام کئے جاتے ہیں لہذا اس سے احتراز کر دو اور اس چکر میں نہ پڑو جو ایمان جانے کا سبب بنے۔

اس تقدیر پر ان دونوں فرشتوں کا معمول لوگوں کو ڈرانا یا لوگوں کو تعلیم دینا اس عمل کی برائیوں

لے عربی قواعد کی رو سے زبر اور پیش (فتح و ضم) اس حرف کے اوپر ہوتا ہے اور کسرہ یا زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے (مترجم)

کا اظہار تھا جو عین طاعت الہی اور مامور بہ عمل کرنا تھا جس کو کسی حالت میں بھی معصیت نہیں کہا جاسکتا حالانکہ یہی فعل دوسروں یعنی ان لوگوں کے لئے جو ان کے کہنے سے اس عمل سے باز نہ رہتے تھے فتنہ اور امتحان تھا۔

خالد بن عمران اور ہاروت و ماروت کا تذکرہ | ابن وہب فرماتے ہیں کہ جناب خالد بن عمران کے سامنے جب کسی

نے ہاروت اور ماروت اور ان کے جادو سکھانے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا غلط اور بالکل غلط لم یزل ہم ان دونوں کو اس سے بری جانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر سائل نے اس آیت کریمہ وما انزل علٰی الملکین کے بارے میں تشریح و تفسیر معلوم کی تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مصداق یہ دونوں فرشتے نہیں ہیں۔

خالد بن عمران جیسی جلیل القدر علمی شخصیت ان دونوں فرشتوں کو تعلیم سحر سے بری قرار دیتے ہیں لیکن دوسرے ارباب علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تعلیم سحر کے لئے مازون تو تھے لیکن بایں شرط کہ وہ تعلیم دیتے وقت یہ بتادیں کہ یہ فعل مستوجب کفر اور اللہ کی جانب سے ابتلا و آزمائش کا سبب ہے جب صورت حال یہ ہو تو ان دونوں فرشتوں سے ارتکاب کیا اور کفر کی نفی کیونکر نہ کی جائیگی۔ اور ان فرشتوں کی عصمت کو کیونکر متحقق نہ کیا جائے گا اور مومنین کے قول کی تردید نہ کی جائے گی۔

اور جناب خالد نے یہ جو فرمایا ہے کہ لہذا یہ نازل اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ دوسری آیت میں جو ما انزل کے الفاظ آئے ہیں اس میں ما موجبہ نہیں بلکہ نافیہ ہے اور یہی سید المفسرین جناب ابن عباس نے فرمایا ہے

حاصل کلام یہ ہے | جناب مکی فرماتے ہیں کہ سحر کی نسبت جو شیاطین نے من گھڑت طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی اور یہود نے ان کی دیکھا دیکھی اس فعل

میں ان کی تقلید کی وہ حضرت سلیمان کے کفر کا سبب بن سکتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق فرشتوں پر کسی شے کا نزول ہوا۔

مکی ہی نے کہا ہے کہ یہود نے سحر لانے کے سلسلے میں جن فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ ان نول
حضرات جبریل و میکائیل کو مراد لیتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت
سیمان علیہ السلام کے لئے کیا تھا۔ اور اس سلسلہ میں کتاب ہدایت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود
کے دعاوی کی تردید فرمادی۔

ولكن الشياطين كفروا يعلمون
الناس السحر (پل ع ۱۳)

ہاں شیطان ہی مرتکب کفر ہوتے جو
لوگوں کو جادو دکھاتے ہیں۔

ہاروت و ماروت کی حقیقت کیا ہے؟
کہ یہ دونوں عالم انسانیت سے تعلق تھے جو
لوگوں کو بابل کی سرزمین پر جادو کی تعلیم دیتے تھے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہاروت و ماروت بابل کے دو پہلوان تھے اور
انہوں نے آیت کریمہ دھا انزل علی الملکین میں لام کے کسر کے ساتھ قرأت کی اگر
جواب حسن کی قرأت کو درست تسلیم کیا جائے تو یہاں حانفی کے لئے نہیں بلکہ موصولہ ہوگا
جو ایجاب کے معنی دے گا۔

عبدالرحمان بن ربزی نے ملکین کی قرأت کسر لام کے ساتھ کی لیکن انہوں نے ان نول
بادشاہوں سے حضرات داؤد و سلیمان علیہم السلام کی ذات مراد لی ہے اور حاکوفی کے لئے قرار
دیا اور اس سلسلہ میں یعنی حاکم کے مثبت و منفی ہونے کے بارے میں ہم نے گذشتہ صفحات میں
بحث کی ہے۔

سمرقندی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بادشاہ بنی اسرائیل سے تھے جن کو تعلیم سحر کی پاداش
میں اللہ تعالیٰ نے مسخ فرمادیا البتہ کسر لام کی قرأت شاذ اور قلیل الاستعمال ہے۔ اس طرح اس
آیت کریمہ کو ابو محمد کی تحقیق کے مطابق محمول کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کی تحقیق کے
مطابق فرشتوں کی بابت تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں اور ان کا دامن عصمت پاک و مضاف

ہو جاتا ہے اور ہر برائی سے منزہ و میرہ ہو جاتے ہیں۔

ملائکہ اور کلام الہی | اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی تعریف و توصیف میں مطہرون - کرام
سرورہ - اور لایعصون - اللہ ما اہرہم جیسے کلمات ارشاد فرما
کر ان کی عزت افزائی فرمادی۔

ابلیس کی حیثیت | ابلیس کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اور ان کا سردار
بھی اس کے علاوہ اس کو خازن جنت ہونے کا بھی شرف حاصل تھا
اے اعزازات علاوہ اس کے متعلق اور بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ اس کو زمرہ ملائکہ سے خارج
کیا گیا اور اس کی شہادت آیت قرآنی سے ملتی ہے۔

فنجدا والا ابلیس (پ ۴ ع ۴) تمام ملائکہ نے ماسوا ابلیس کے سجدہ کیا
یہ وہ موضوع ہے جس پر کہ اہل علم نے اتفاق نہیں بلکہ مختلف آراء کا اظہار کیا ہے بعض نے
اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ ابوالاجنہ تھا (بلائٹنیل تبشیہ) جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام
ابوالبشر ہیں۔ ایہ حسن قنادہ اور ابن زید کی تحقیق ہے لیکن ابن حوشب فرماتے ہیں کہ ابلیس
ان اجنہ میں سے تھا جنہیں فرشتوں نے زمین کی طرف ان کے فتنہ و فساد کرنے کی وجہ سے دھکیل
دیا تھا۔

آیت کریمہ کا انداز | آیت کریمہ میں الا کالفظ استثناء کے لئے آیا ہے جو غیر جنس کے
لئے ہے اور یہ کلام عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اور اس کا ثبوت
اس آیت سے ملتا ہے۔

ما لہم بہ من علم الاتباع
انہیں کچھ بھی خبر نہیں مگر صرف گمان
الظن (پ ۶ ع ۲)
کی پیروی کی بنا پر

ایک مشہور واقعہ کی تردید | یہ واقعہ بہت شہرت رکھتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت
نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں حکم الہی یہ تھا کہ وہ حضرت آدم

علیہ السلام کو سجدہ کریں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا جس کی پاداش میں انہیں جلادیا گیا اور یہی دوسروں کے ساتھ کیا گیا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا لیکن ان میں صرف ابلیس ایسا تھا جس نے اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس کی شہادت کلام الہی سے ملتی ہے۔

یہ ان واقعات میں سے ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ صحیح روایتوں سے ایسے واقعات کی تردید ہوتی ہے لہذا ہم ان فضولیات سے قطع نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو جاننے والا ہے۔

دوسرا باب

عوارض بشری امودنیوی اور خصوصیات انبیاء علیہم السلام

گذشتہ صفحات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اس خاکدان عالم پر لباس بشری میں تشریف لائے ہیں اس طرح ان کے اجسام اور ظاہری حالات تمام کے تمام انسانوں کی طرح ہیں اور ان اجسام پر آفات تغیرات، مصائب اور عوارض صحت و علالت کا ظہور ممکن ہے اس طرح ان حضرات کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے غرضیکہ ان حضرات پر بھی عوارض کا دوسرے انسانوں کی طرح طاری ہونا جائز ہے اور اس عارضہ کے صدور کی وجہ سے ان کی ذات قدس میں کسی نقص کا اطلاق نہیں ہوتا۔

نقص کی وجہ | نقص کا اطلاق ایسے مواقع پر ہوتا ہے جبکہ اس کے متقابل دوسری چیز اس پہلی سے زیادہ اکمل و اتم ہو اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے پہلے ایسے امور کو مقرر فرما دیا ہے کہ یہ عالم انسانیت کے بسنے والے اسی دنیا میں زندگی

کے لمحات گزاریں گے اور اسی خطہ زمین پر جان جانِ آفریں کے سپرد کریں گے اور اسی خطہ زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے (پیش ۹) اور اللہ تعالیٰ نے تو عالم انسانیت کے رہنے والوں کو تغیر و تبدل پذیر بنایا ہے۔

چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل بھی ہوئے آپ کو گرمی و سردی کا احساس بھی ہوا بھوک پیاس بھی لگی اور راحت و آرام، غم و غصہ سے بھی واسطہ ہوا۔ رکان اور ملال بھی ہوا کمزوری اور کسرتی بھی لاحق ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ سواری سے گرے جس کی وجہ سے پہلو زخمی ہوا۔ جنگ احد میں اگلے چار دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کو زہر بھی دیا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا اور آپ نے پچھنے بھی لگوائے۔ آپ نے جھاڑ میٹھاں بھی کسب افلا اللہ سے پناہ بھی طلب کی پھر حیات ظاہری کا وقت مکمل ہوا اور اس حیات ظاہری کی تکمیل کے بعد اس دارالرحمن سے سفر آخرت فرما کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

یہ سب وہ بشری کیفیات ہیں جس سے چھٹکارا ممکن نہیں علاوہ ازیں حضور علیہ السلام سے پہلے معوث ہونے والے انبیاء کو بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکالیف سے واسطہ پڑا۔ چنانچہ انہیں قتل بھی کیا گیا۔ آگ میں ڈالا گیا۔ آرے سے بھی چیرا گیا۔ بعض نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوقات حفاظت بھی فرمائی اور ان میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ کفار سے محفوظ فرمایا۔ مثلاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ کفار کے وقت حفاظت فرمائی غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابنِ قمرہ کے ہاتھ کو حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے سے روک لیا۔

طائف میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لئے تشریف لے گئے اور کفار نے آپ پر حملہ کیا تو خاتونِ کائنات نے ان کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ جب حضور علیہ السلام غار ثور میں پناہ گیرین تھے تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی آنکھوں کو حضور علیہ السلام کو دیکھنے سے بے بس کر دیا۔ اسی طرح رب العالمین نے ہادی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو خورث کی تلوار۔ ابوجہل کے تیروں اور سراقہ کے گھوڑے سے محفوظ فرمایا۔

اگرچہ آپ مشیتِ ایزدی کی وجہ سے ابنِ الکرم کی زہر خورانی سے محفوظ نہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیہ کے زیادہ تر زہر سے نجات عطا فرمائی۔

مصائب و آلام میں ابتلا کی وجہ | بعض محقق حضرات نے فرمایا کہ بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کو ابتلا و آزمائش میں ڈالا گیا اور بعض اوقات

ان کو آفات سے محفوظ فرمایا گیا۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت کو ظاہر کرتی ہیں تاکہ ان نفوسِ قدسیہ کا ان مواقع پر بشریت اور ان کی بزرگی ظاہر ہو اور حکمِ الہی بھی ثبات ہو جائے علاوہ ازیں ان آزمائشوں اور آلام سے ان حضرات کی بشریت کا بھی اظہار ہو جائے اور ضعیف و لاعقب قوتوں کے دلوں سے شکوک و شبہات بھی رفع ہو جائیں اور ان حضرات سے جو عارِ قِیام و عادتِ افعال اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے لوگوں میں گمراہی اور شکوک پیدا نہوں جس طرح متبعینِ شریعت عیسوی شک و شبہ میں مبتلا ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی مشقت اور تکلیف اٹھانے کی وجہ سے امتیوں کی تسلی اور اعتماد میں زیادتی کا سبب ہو جائے اور خود ان حضرات کے حق میں اجر و ثواب اور انعام و احسانِ الہی کا سبب قرار دے۔

بعض اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ عوارض و تغیرات جن کا تذکرہ مابقی میں کیا گیا ہے صرف ان حضرات کے اجسامِ بشریہ کے ساتھ خاص تھے جن سے جنسی مشاکلت کے سبب سے بشری مقادیر اور بنی آدم کی مخالفت مقصود ہے یہ باطنی حالات تو اس حالت میں وہ اکثر ان عوارض سے منزہ و مبرا اور معصوم ہوتے ہیں اور ان کے حالاتِ باطنی تو ان میں وہ حضرات ملائکہ سے خبریں حاصل کرتے ہیں اور حصولِ وحی کی وجہ سے باخبر ہوتے ہیں۔

حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر نہ تھے | سر کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھے اپنے جیسا خیال نہ کرو اور میری ذات

سے مماثلت کا تصور ذہن میں نہ لاؤ کیونکہ میری کیفیت تمہارے ظاہری حالات سے مختلف ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے نیز حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری کیا برابری

میں تو ایسی حالت میں وقت گذارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں خود نہیں مجھوتا بلکہ مجھے اس لئے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے پر میرا اتباع کیا جائے اور امت کے لئے میرا فعلِ مہنت قرار پائے۔

حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ کا باطن طلبِ روح آپ کے جسمِ مبارک اور ظاہر حالت کے خلاف ہے اور جو مصائب و کلام آپ کی ذات کو پہنچیں مثلاً بھوک، مصنف غینہ، بیداری وہ تمام کی تمام جسم ظاہر سے متعلق رہی ہیں اور ان تمام سے آپ کا باطن محفوظ رہے اسلئے یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ حضور علیہ السلام کی حیثیت دوسروں (انسانوں) سے منفرد اور ممتاز تھی اور حضور علیہ السلام باطنی اعتبار سے دوسروں سے بالکل الگ اور جدا ہیں کیونکہ انسانوں میں سے اگر کوئی شخص سوتا ہے تو غینہ اس کے جسم اور قلب پر بھی حادی ہوتی ہے اس کے برخلاف حضور علیہ السلام حالتِ نوم اور بیداری میں ایک ہی طرح حاضر القلب رہتے تھے اور ان دونوں میں آپ پر کوئی فرق نہ ہوتا تھا، بعض روایتوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درجہ سے آپ حالتِ نومِ حدیث سے محفوظ و معصوم تھے اور اس کی وجہ قلب کی بیداری تھی اور عصمت کے بارے میں ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔

اسی طرح بھوک کی جیسے انسانوں کے اجسام کی توانائی ختم ہو جاتی ہے رنگ و روپ جاتا رہتا ہے۔ قوتِ مدافعت ختم ہو جاتی ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی تمام نکالیف سے محفوظ رہتے تھے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی کوئی بات لاحق نہیں ہوتی اور حضور علیہ السلام دوسروں کے برخلاف تندرست و توانا رہتے تھے ذقوت کم ہوتی تھی اور نہ چہرہ تا باں میں کوئی تبدیلی نظر آتی تھی۔ اور اس سلسلہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے رہبری کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس سبب سے میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے تمام حالات جو عالمِ دنیا سے متعلق ہوں مثلاً مرض ہو یا جادو یا غصہ وہ آپ کے باطن پر اثر انداز نہ ہوتے تھے اور نہ ان کی وجہ سے معمولات میں کوئی غفلت واقع ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایسی

کوئی نسبت جس سے اس امر کا اظہار ہو کہ ان امور سے آپ کے باطن میں کسی قسم کا ضعف یا خلل واقع ہوا تھا مناسب نہیں۔ اسی طرح یہ خیال کرنا کہ آپ کی زبان مبارک یا جوارح سے کسی ایسے امر کا ظاہر ہوتا جو آپ کی ذات اقدس کے شایان شایان نہ ہو درست نہیں اور نہ ایسی بات کا خیال کرنا جائز ہے یا یہ خیال کرنا کہ جس طرح ایسے امور میں دوسرے انسانوں کی کیفیات ہوتی ہیں ویسی ہی کیفیت حضور علیہ السلام پر بھی طاری ہوئی ہوگی۔ یہ بھی غلط ہے اور اس سلسلہ میں مزید وضاحت ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔

(۱) حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر

اگر کوئی ضعیف الاعتقاد یہ کہے کہ احادیث صحیح سے یہ ثابت ہو چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے حاصل کرے جو اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کیا گیا اور اس کے اثر کی وجہ سے آپ کو یہ خیال ہونے لگا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔

اس کے علاوہ ایک اور روایت ایسی بھی ملتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سحر کے اثر کی وجہ سے ایسے حالات سے دوچار تھے کہ کوئی کام نہ کیا ہوتا لیکن آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے مثلاً یہ خیال ہوتا کہ آپ دوسری ازواج مطہرات کے مکانات میں تشریف لے گئے لیکن حقیقت ایسا نہ ہوتا۔ (آخر حدیث تک)

مسحور پر سحر کے اثرات

یہاں مقررہ کی بات ذہن نشین ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ مسحور پر تمام امور مشتبہ ہو جاتے ہیں اور اسے حقیقت حال کا واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام جب معصوم ہیں تو آپ پر کیفیت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔

اعترض کا جواب

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکوک و شبہات سے مامون و محفوظ فرمائے بلاشبہ یہ حدیث صحیح اور متفق علیہ ہے کہ محدثوں نے اس حدیث پر طعن و اعتراض کر کے دوسروں کو شریعت کے احکام کے بارے میں شک و شبہ میں

مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی حماقت و تلبیس کی وجہ سے دوسروں کو دغلا یا ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منزہ و مبرا فرمایا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں شک و شبہ کرے جیسا کہ دنیاوی امور میں دوسروں پر شک و شبہات کئے جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ کہنا درست ہوگا کہ سحر و جادو کے اثرات بھی امراض کی طرح ہوتے ہیں اور عجیب امراض میں آپ کا مبتلا ہونا ممکن ہے لہذا سحر کے اثرات اگر آپ کی ذات اقدس پر طاری ہوں تو اس میں کوئی قباحیت نہیں اور اس سے آپ کی نبوت اور عصمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

اعتراض کا جائزہ | آئیے اب معترض صاحب کے اس اعتراض کا جائزہ لیں جو موصوف نے حدیث کے الفاظ پر کیا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام

کی بابت یہ بات منسوب ہے کہ حضور علیہ السلام کو بعض اوقات یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ اس حدیث کے مفہوم سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا کیونکہ اس سے نہ تو تبلیغ دین اثر انداز ہوتی اور نہ شریعت و صداقت میں کسی قسم کا کوئی نقص وارد ہوا۔ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے معصوم و منزہ و مبرا ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض عام دنیا سے متعلق ہے جس کے متعلق یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ ان کا مدد آپ پر ممکن ہے کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد اولین و آخرین امور سے متعلق ہے لہذا کہ امور دنیا سے اور آپ کی ذات اقدس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بھی دنیاوی امور سے نہیں بلکہ دین سے متعلق ہے یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی وہی عوارض پیش آسکتے ہیں جو عوام الناس کو پیش آتے ہیں۔ ان حالات میں یہ بات ممکن ہے کہ آپ کو دنیاوی امور میں ایسے خیالات سے واسطہ ہو چکی فی الحقیقت کوئی حیثیت نہ ہو اس کے بعد آپ کی ذات اقدس پر حقیقت حال روشن ہو جائے۔

اسی موضوع پر مذکور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوران اثر سحر آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے تھے لیکن فی الحقیقت ایسا نہ ہوا ہوتا۔

سفیان نے فرمایا ہے کہ یہ کیفیت جادو کے اثر کی وجہ سے تھی کسی حدیث اور ان کے علاوہ کسی دوسرے ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اس شدید قسم کے جادو کی وجہ سے اس دوران آپ سے (رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی بات ایسی وقوع پذیر ہوئی ہو جو خلاف واقعہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری روایت سے جو یہ بات منقول ہے کہ اس دوران حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اس دوران یہ خیال فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا لیکن یہ حقیقت آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو اس سلسلہ میں یہ کہنا ہی کافی ہے کہ وہ صرف تخیلات تھے اور ان کی صحت پر آپ کب اعتماد نام نہ ہوتا تھا۔

یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آپ کے تمام اعتقادات اور شادات صحت پر مبنی ہوتے تھے اور اس موقف کی بنیاد پر امام کرام نے مذکورہ بالا حدیث کا جواب دیا ہے۔

محقق کتاب فرماتے ہیں کہ امام کرام کے جواب سے میں نے استفادہ کر کے ان کے کلام کی تشریح و توضیح کی ہے اور اس سلسلہ میں جو دلائل پیش کئے ہیں وہ اپنی جگہ واضح اور کافی وزنی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس سلسلہ میں مجھے ایک اور نکتہ واضح ہوا اور میرے خیال کے مطابق وہ مذکورہ تاویلات و توضیحات سے زیادہ واضح ہے جو مکررین اور گمراہوں کے خیالات سے بہت بعید ہے اور حدیث کی روشنی میں ہی ہے۔

ایک اور حدیث جو حضرات ابن مسیب اور عروہ بن زبیر سے روایت کی گئی ہے کہ بنی رزین کے یہودیوں میں کسی نے حضور علیہ السلام پر جادو کیا اور جن چیزوں کو جادو میں استعمال کیا تھا ان کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بصارت متاثر ہوئی لیکن رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو حقیقت حال سے مطلع فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو کنوئیں سے نکلوایا۔

ایک اور حدیث واقدی کے حوالہ سے عمرو بن حکم اور عطاء خراسانی نے یحییٰ بن عمر کے حوالہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دو سال تک روکے گئے اس دوران حضور علیہ السلام کے آرام کے وقت دو فرشتے حاضر رہتے ایک آپ کے سر ہانے اور دوسرا بائیں کی جانب

ہوتا تھا (آخر حدیث نمک) اس مضمون کی حدیث عبدالرزاق کے حوالہ سے بھی منقول ہے کہ حضور علیہ السلام جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً ایک سال کے لئے روکے گئے یہاں تک کہ آپ نے منعت البصر کی شکایت فرمائی۔ محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام طویل ہوئے اور دورانِ علالت کھانے پینے اور ازدواجِ مطہرات کے پاس جانے سے روکے گئے اور آپ کے پاس دو فرشتے نازل ہوئے (اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا گیا)

اس تحریر سے قارئین نے اندازہ کیا ہوگا کہ آپ پر جادو کا جو کچھ بھی اثر تھا وہ جسمِ ظاہر پر تھا اور اس سے قلب و عقل کے علاوہ یقیناً متاثر نہ ہوا تھا اور جسمِ ظاہر ہی میں بھی مینائی متاثر ہوتی تھی یا آپ ازدواجِ مطہرات کے ساتھ شبِ باشی سے روکے گئے تھے ماسوا اس کے کھانے اور پینے کے ترک سے ظاہر ہی کمزوری اور نقاہت معلوم ہونے لگی تھی اور جسمِ مرض سے متاثر نظر آتا تھا دیا اس کو یوں کہیں کہ نہ کھانے کی وجہ سے مرض اور نقاہت لاحق ہو گئے تھے)

ازدواجِ مطہرات کے بارے میں متعل الفاظ کی تشریح | آئیے اب اس قول کا جائزہ لیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بعض اوقات یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے ازدواجِ مطہرات میں سے کسی کے ساتھ رات بسر کی حالانکہ ایسا نہ ہوا ہوتا اس سے یہ بھی سمجھا جاسکتا تھا کہ آپ پر وہ کیفیات طاری ہوتی تھیں جو شبِ باشی کے مقدمات میں سے ہوتی ہیں یا قدرتِ مجامعت کو ظاہر کرتی ہوں لیکن جب آپ ایسا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سحر کی وجہ سے مزاحمت ہوتی اور آپ جسمانی طور پر ادھر التفات نہ کر پاتے ہوں جس طرح کہ یہ کیفیت دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے۔ شاید سنیان نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جادو کا سب سے زیادہ تیز اثر تھا۔

حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم | اس کے علاوہ وہ روایت جس پر کہ مقررین کو اعتراض ہوایا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ

حقیقت یہ نہ ہوتی اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ اس کا سبب ضعف نظر کہا جاسکتا ہے جیسا کہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ آپ نے ازواجِ مطہرات میں سے یا کسی اور کو کوئی کام کرتے دیکھا تھا حالانکہ یہ خیال محض نظر کی کمزوری کی وجہ سے تھا نہ کہ معاذ اللہ عنہا خللِ دماغی کی وجہ سے۔

اب جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ کیفیات جادو کے اثر کی وجہ سے تھیں تو اب معترض کا اعتراض غلط ہوا اور اس کے لئے اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس پر شک و شبہ اور اعتراض سے بالا ہی رہی۔

سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے دنیاوی حالات | ہم نے آپ کے حکم اقدس کے بارے میں گذشتہ فصل میں بیان کیا ہے اور حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کتاب ہم عقدہ قول اور فعل کی روشنی میں تفصیل وار موازہ کرتے ہیں اس سلسلہ میں اعتقادی بات یہ ہے کہ دنیاوی امور میں کسی بات کے متعلق جو آپ کا خیال ہو سکے نتیجہ اس کے خلاف ظاہر ہو ایسا ہونا ممکن ہے اور یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ کسی دنیاوی معاملہ میں آپ کو شک و گمان ہو دینی معاملات میں نہیں (کیونکہ دینی معاملات میں شک و شبہ کا خیال محال ہے)۔

کھجوروں کی قلم بندی کا واقعہ | حضرت رافع نے حدیج نے بالاسناد روایت کی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل

مدینہ کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے درختوں کی قلم بندی (یعنی نرمادہ درختوں کی قلم بندی) کرتے ہیں یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہوتا۔ اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اس سال قلم بندی نہ کی جس کے نتیجے میں اس سال فصل کم ہوئی تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے فصل کی کمی کی بابت عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی دینی بات کی بابت بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو اور اگر دنیاوی بات کے متعلق کہوں تو اسے ایک مشورہ تصور کرو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس قلم بندی اور اس کے ترک سے فصل کی کمی کے باعث شکایت کے جواب میں حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ تم اپنی دنیاوی ضروریات کو مناسب جانتے ہو۔ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کی شکایت پر فرمایا تھا کہ میں نے تو تم کو گمان سے بتا دیا تھا لہذا تم پر میرے گمان کی پیروی لازم نہیں۔

حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق واقعہ غرص کے موقع پر حضور علیہ السلام

نے فرمایا تھا کہ میں جبربات حکم الہی کے مطابق کہوں تو وہ حق و ثواب ہے جبربات اپنی جانب سے کہوں اس میں بشری تقاضوں کے مطابق غلطی ممکن ہے اور اس سلسلہ میں ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام خود واقعہ غرص کے موقع پر جو فرمایا وہ اسی قبیل سے ہے کہ یہ باتیں ذہنی امور سے متعلق تھیں لہذا آپ نے ان کو اپنی رائے کے مطابق فرمایا تھا۔ رہا شرعی امور کا معاملہ تو اس میں حضور علیہ السلام کا فرمانا تو اس سلسلہ میں یہ بات مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمایا ہوا شریعت ہوتا ہے جس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر حضور علیہ السلام صحابہ کا مشورہ قبول فرماتے تھے کے موقع پر حضور علیہ السلام نے بدر میں

کنوئیں سے دور قیام فرمایا اس وقت حباب بن المنذر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کیا آپ یہاں قیام حکم ربی کے مطابق ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس میں میں عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے یا آپ کی کسی جنگی مصلحت کی وجہ سے ہے یس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم الہی کے مطابق نہیں بلکہ میری رائے کے مطابق ہے یہ سن کر حباب کو جرات ہوئی اور حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے کہ جنگی نقطہ نظر سے یہ جگہ مناسب نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ ہم کنوئیں کے قریب قیام کر کے بقیہ کنوئوں کو بند کر دیں اس طرح

یہ الفاظ جو حضور علیہ السلام کی جانب منسوب ہیں ان سے حضور علیہ السلام کے عدم علم یا قلت علم کا اظہار نہیں بلکہ یوں سمجھا جائے کہ حضور علیہ السلام نے دنیاوی امور کی جانب زیادہ توجہ دی تھی۔ (مترجم)

جنگ کے موقع پر ہمیں پانی تو ملتا رہے گا اور دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا ان کی رائے سے حضور نے اتفاق فرمایا۔ اور آیت کریمہ و شاورہ مدنی الامر (پٹ ۸۰) معاملات میں باہمی مشورہ کروا کے مطابق جہاں بنی اسرائیل نے بتایا تھا وہیں پڑا ڈالا۔

کھجوروں کی تقسیم اور سرورِ عالم کا عمل | مدینہ کا مشورہ پشتِ اسلام دشمنوں سے جب حضور نے وہاں کی فصل کی تہائی کھجوریں دے کر مصالحت کرنے کا ارادہ کیا اور انصارِ مدینہ سے مشورہ فرمایا تو ان حضرات نے اس تجویز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اپنی رائے کا برملا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے بطیب خاطر ان کے مشورہ کو قبول فرمایا اور اپنی رائے سے رجوع فرمایا۔

ان واقعات کا تعلق ان دنیاوی امور سے ہے جن کا تعلق تعلیم دین سے ہے اور نہ اعتقادات سے لہذا مذکورہ بالا واقعات دنیاوی امور ہیں کیونکہ امورِ عادی ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کی ذات و صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

تجربہ رکھنے والے اپنی صلاحیتوں کو بردے کار لا کر دیکھتے ہیں کہ قلبِ نبوی علیہ التیجۃ و النشا معرفتِ الہی اور علومِ شرعیہ سے معمور تھا اور امتِ مسلمہ کے لئے دینی و دنیوی بھلائیوں کی تدبیر میں قلبِ مبارک مشغول رہتا تھا لیکن شاذ و نادر ایسے واقعات مل جاتے ہیں جو خواصِ دنیاوی امور سے متعلق رہے ہیں جس میں دنیاوی امور کی حفاظت اور اس کے بارے میں موشگافیاں مل جاتی ہیں لیکن اکثر امور وہ ہیں جن میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے آپ کی ناواقفیت یا غفلت و عدم توجہی کا شبہ بھی نظر آتا ہو۔

علمِ نبوی بھی معجزات میں سے ہے | دنیاوی امور کی معرفت اس کے دقیق معاملات مصالحِ امور و دیگر فرقوں اور گروہوں کے درمیان

مصالحت اور حکومت کے جو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ صد اعجاز تک پہنچ چکے ہیں اور قبیلِ معجزات سے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے معجزات کے باب میں کیا ہے۔

(۳) بشریت اور معتقدات کے متعلقہ حکام

آئیے اب ان واقعات کا جائزہ لیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیصلوں سے

متعلق ہیں۔ اس سلسلہ میں حق کو باطل اور اعلیٰ کو ادنیٰ اور کھرے کو کھٹے سے متماز کرنے میں جو طریقہ حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں اور جو حضور علیہ السلام بھی انہی طریقوں پر عمل پیرا ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں تم لوگ میرے پاس اپنے دنیاوی معاملات لے کر آتے ہو اس سلسلہ میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے دعوے کو پیش کرنے میں زیادہ بہتر طریقہ استعمال کرے اور اپنے دعویٰ کو پیش کرنے کے سلسلہ میں وہ دوسرے سے بڑھ کر ہو لہذا میں ظاہری شواہد کی بنا پر اگر اس کے حق میں کر دوں تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو اپنے مقدمے کو بہتر طریقہ پر پیش کرنے کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کر لے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس فیصلہ کے متعلق یہ سوچ لے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے کیونکہ اس کو میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں جو اس نے اپنی حفاظتی اور دلائل کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔

مذکورہ بالا الفاظ حدیث بالا اسناد فقیر ابو الولید نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے

نقل کئے ہیں۔

امام زہری نے حضرت عروہ کے حوالہ سے حضور علیہ السلام کے الفاظ اس طرح نقل فرمائے ہیں ”شاید تم میں کوئی معنی یا مدعا علیہ ایک دوسرے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے مدعا کی وضاحت کرے اور اپنے انداز بیان سے اپنے مدعا کا اظہار اس طرح کرے کہ میں یا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا یہ خیال کرے کہ معنی یا مدعا علیہ جس نے بہتر طریقہ پر اپنا مدعا پیش کیا ہے وہ سچا اور حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمہ کا فیصلہ اس کے ظاہری حال پر فرمایا کرتے تھے اور اس سلسلہ میں شہادتوں یا قسم کھانے والے کی قسم یا واقعات و حالات کی روشنی میں اور اس کی مضامین کے مد نظر اس کے حالات کے مطابق حکم دیا کرتے تھے لیکن حکمت الہی کا مقتضا بھی آپ کے مد نظر رہا کرتا

تھاکر کیونکہ اگر شریعت الہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اسرار اور ان کے مخفی امور پر آپ کو مطلع فرمادیتا اور آپ اپنے علم یقین کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ اس طرح آپ کو اعتراف دلائل و براہین اور ثبوت کی ضرورت پیش نہ آتی۔

ایک عجیب نکتہ | رب کریم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ افراد امت، مادی انسانیت علیہ السلام کے افعال، احوال، سیرت، طلبہ نظام جہاں بانی عدلیہ و انتظامیہ میں اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اگر ان تصفیہ طلب امور کی بابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی علوم کے مطابق فیصلہ فرمادیا کرتے یا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام اس مقدمہ کے سلسلہ میں معلومات فراہم فرمادیتا تو ان مقدمات و فیصلہ طلب امور میں کوئی صورت اتباع و اقتدا کی باقی نہ رہتی اور نہ یہ بات ممکن ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے فیصلہ و احکام کی کوئی ثبوت قطعی قائم ہو سکے۔ کیونکہ افراد امت کو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کسی تصفیہ کے تصفیہ میں حکمت الہی کس طرح ظاہر ہوتی۔ اس طرح دوسروں کے لئے بھی فیصلہ کے وقت ثبوت قطعی میں دقت پیش آتی لیکن ہم حضور علیہ السلام کو ان امور کی اطلاع ان غیوب کی تعلیم سے ہوتی جو علم الہی میں ہیں اور اس میں سے وہ رب کریم جتنا علم چاہتا ہے حضور علیہ السلام کو تعلیم فرمادیتا ہے لیکن ان غیوب کی اطلاع افراد امت کو نہیں ہے۔

لہذا خالق کائنات نے فیصلے و اجراء احکام کو ظاہری حالات کے تابع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ ایسے تمام امور کا تصفیہ یا اجراء احکام ظاہری حالات کے مطابق کیا جائے اور اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام نے افراد امت کے لئے یکساں طریق کا مقرر فرمایا۔ تاکہ وہ افراد امت جن کے ذمہ ایسے احکام کی بجا آوری کی ذمہ داری ہو یا وہ فیصلہ مقدمات کے لئے متعین کئے گئے ہوں یا ہم اس کو یوں کہیں کہ وہ افراد امت جو انتظامیہ اور عدلیہ سے متعلق ہوں وہ ایسے معاملات میں اتباع نبوی کو لازم

لے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے خاصانِ خدا کو غیوب سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں اکابر و ارباب سے بہت سے ایسے واقعات منقول ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے اس موضوع پر کتبوں کا

مطالعہ کیا جائے۔ مترجم

جائیں اور فیصلے یا اجراء احکام کے وقت (حکم الہی کے ساتھ ساتھ) سنت نبوی کا بھی خیال رکھیں۔
 (کیونکہ احکام الہی بھی سنت نبوی ہی سے معلوم ہوتے ہیں) اور علم و یقین کے ساتھ سنت نبوی کے
 مطابق عمل کریں۔

فصل قول سے زیادہ وقع ہوتا ہے | یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ فعل کو زبانی کہنے
 سے زیادہ وقعت حاصل ہوتی ہے کیونکہ عمل

لفظی احتمالات سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح ظاہر حالات میں حضور علیہ السلام کا حکم فرمانا
 بیان سے زیادہ روشن اور احکام کی وجہ کے اظہار میں واضح تر اور تنازعہ و اسبابِ مخالفت کے
 رفع کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے اس بات پر اصرار کیا گیا کہ ہر باب حل و عقد خواہ وہ انتظامیہ سے متعلق ہوں یا
 عدلیہ سے وہ اجراء احکام کے مواقع پر شریعت اسلامیہ کے احکام کو مضبوط و مرتب کرنے کے لئے
 ان احکام پر اعتماد کرتے ہوئے ضروریاتِ نبوی پھیل گئیں۔

اور سنت الہی کے مطابق ایسے مواقع پر بعض علوم غیبیہ (اس وقت حضور علیہ السلام پر ظاہر
 نہ فرمائے گئے) اور ان کو خصوصیاتِ باری میں شمار فرمایا گیا۔ ارشاد باری ہے۔

فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا

اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمَّا غَيْبُكَ سَيَكُونُ لَكَ

مِنْ رَّحْمَتِي مَنْ رَسُولٌ -

خاص رسولوں میں سے جس کو منتخب فرمائے

لہذا وہ ان منتخب شدہ رسولوں میں سے جس کو جتنا علم چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے اور

جتنا چاہتا ہے مخفی رکھتا ہے لیکن اس سے نہ نبوت میں کوئی نقص وارد ہوتا ہے اور نہ عصمتِ انبیاء

علیہم السلام پر کوئی حرج آتا ہے۔

حضور علیہ السلام کے امور دنیا سے متعلق اقوال | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات
 جو آپ نے اپنی ذاتِ گرامی کے لئے

یاد دوسرے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمائیے خواہ وہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں یا حال و مستقبل سے ان کے بارے میں ہم نے پہلے ہی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جانب اصل واقعہ کے خلاف کچھ اور کہنے کی نسبت منع ہے خواہ اس کو محمد اکہیں یا سہو اوہ فرمانا حالت علالت میں ہو یا صحت کی حالت میں معمولی حالت ہو یا غیر معمولی۔ غصہ کی حالت ہو یا رضا و خوشنودی کی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہر حالت میں ہر ایسی بات سے جو خلاف واقعہ ہونے کو ظاہر کرے عقلاً نقلاً و شرعاً محال ہے اور آپ کی ذات اقدس ہر شخص نسبت سے جو منفعت کا سبب بنے معصوم مہی ہے اور قیامت تک سیکے گی۔ اور یہ بات تو ان اقوال سے ہے جو خبر محض کے طور پر معلوم ہوں جن میں صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں کا احتمال پایا جاسکتا ہے لیکن وہ اشارات جن کے بارے میں یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ وہ بظاہر باطن کے خلاف ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے ایسے اشارات کا صدور آپ کی ذات اقدس سے ممکن ہے لیکن یہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ اس موقع پر کوئی مصلحت موجود ہو۔ مثلاً غزوات کے موقع پر آپ کا تو یہ فرمانا تاکہ دشمن اپنی حفاظت کا انتظام نہ کرے (اور آپ کے ظاہری عمل کی وجہ سے غلط فہمی میں پڑا رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان محبت کی زیادتی اور صحابہ کرام کی خوشی اور آپس میں مسلمانوں کے رشتہ محبت استوار کرنے کے لئے کبھی کبھی مزاحیہ کلمات ارشاد فرمادیا کرتے تھے (لیکن یہ کلمات خلاف واقعہ یا غلط نہ ہوتے تھے)

ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی یا صحابیہ سے فرمایا تھا کہ میں تم کو اونٹنی کے بچہ پر سوار کروں گا یا ایک عورت نے جب اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ آئیے اب الفاظ کی حقیقت پر نظر ڈالیں معلوم ہوگا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے لہذا حضور کا فرمانا عین حقیقت کے مطابق ہے اسی طرح آنکھ کی سفیدی کے بارے میں فرمانا تو یہ بھی درست ہے

لے کسی بات کو اس انداز سے بیان نہ کرنا کہ مخاطب اپنے علم کے مطابق اس سے وہ مفہوم ملا لے جو خائف کا مقصود نہ تھا۔

کیونکہ ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔

مزاح کے متعلق حضور کا ارشاد گرامی | حضور علیہ السلام نے امت مسلمہ کی تعلیم کے لئے فرمایا کہ میں خوش طبع ہوں اور مزاحیہ کلمات کہتا

ہوں لیکن میری بات حقیقت کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں غلط بیانی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔

مذکورہ بالا واقعات اقسام خبر سے ہیں لیکن وہ باتیں جو خبر کے اقسام سے نہیں ہیں بلکہ دنیاوی امور میں ادا و نواہی سے متعلق ہیں۔ ان باتوں میں بھی یہ قیاس درست نہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی شخص کو کسی بات کا بظاہر حکم فرمائیں یا کسی شخص کو کسی بات سے منع فرمائیں لیکن آپ کے قلب مبارک میں اس امر یا نہی کے خلاف کوئی بات پوشیدہ یا مخفی ہو۔

انبیاء علیہم السلام کی سیرت و کردار | سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت

کرے اور جب امن کی آنکھ خیانت نہیں کر سکتی تو ان کے قلوب کس طرح خیانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

حضرت زید اور جناب زینب کے معاملہ میں رفع شک | اگر کوئی شخص جناب زید رضی اللہ عنہ کے

واقعہ طلاق اور اس آیت قرآنی کے بارے میں شک و شبہ کا خیال کرے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ

وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اْمَسْكَ عَلَيْكَ

وَجَبَكَ - کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو (یعنی طلاق

(دپ ۲۲ ع ۴) نہ دو)

عزیز گرامی قدر (رب کریم تم کو بزرگی عطا فرمائے) آپ اس ظاہر حال سے حضور علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی میں شک و شبہ کا شکار نہ ہوں اور اپنے دل میں یہ فاسد خیال نہ آنے دیں کہ بظاہر

تو حضور علیہ السلام حضرت زید کو جناب سیدہ زینب کو طلاق نہ دینے کا حکم فرماتے تھے لیکن دل سے یہ چاہتے تھے کہ جناب زید حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دیں اور اس کا اظہار بعض مفسرین نے بھی کیا ہے۔

لیکن میری تحقیق کے مطابق سب سے بہتر تاویل وہ ہے جس کو اکثر مفسرین نے جناب علی بن حسین کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ تعلیم فرمادیا تھا کہ جناب زینب مستقبل میں ازواج مطہرات میں شامل ہو جائیں گی لیکن جناب زید نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جب زینب کے ردیہ کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اپنی بیوی کو (اپنے نکاح میں) روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جناب زید سے وہ بات جو خصوصیت کے ساتھ حضور کے علم میں لائی گئی تھی ظاہر نہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں جناب زینب کو حضور علیہ السلام کے نکاح میں لائے گا۔ اور وہ مسبب السباب اس کے لئے مسبب بنائے گا تاکہ جناب زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور اس طرح یہ محترمہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جالہ عقد میں آجائیں گی۔

یہی بات جناب زہری نے بھی فرمائی کہ جناب جبریل علیہ السلام خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ جناب زینب بنت جحش کو آپ کے نکاح میں لائے گا اور اس بات کا اظہار حضور علیہ السلام نے جناب زید سے نہ فرمایا تھا۔ اور مفسرین کے اس قول کی تائید آیت قرآنی سے ملتی ہے۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (پک ۲ ع ۲) اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہے گا۔

اس آیت کریمہ میں اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ جناب زینب سے نکاح فرمائیں علاوہ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رب کریم نے اس پورے واقعہ میں سوائے ترویج زینب رضی اللہ عنہا کے اور کوئی بات ظاہر نہیں فرمائی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ترویج کے متعلق تحقیق حضور علیہ السلام کے علم میں تھی لیکن حضور علیہ السلام نے

نے اس بات کا جو خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بتادی گئی تھی اس کا اظہار نہ فرمایا۔ آیت قرآنی شاہد ہے۔

ما کان لنبی من حرج فیما
فرض اللہ لہ سنة اللہ
نبی علیہ السلام کے لئے اس میں کوئی
مضائقہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان
کے لئے فرض کیا یہ سنت الہی ہے۔
(پ ۲۲ ع ۲)

یہ بات اس امر کی شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کا جناب زید کو اصل واقعہ کی بابت نہ بتانے میں کوئی مضائقہ نہ تھا لیکن طبری نے کہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے وہ ان امور میں اپنے نبی کو گناہگار نہیں فرماتا۔ اور یہی طریقہ انبیاء سابقین کے ساتھ بھی رہا ہے۔ آیت قرآنی کی شہادت ملاحظہ ہو۔

سنتہ اللہ فی الذین خلوا من
قبل
یہ سنت الہیہ ہے جو پہلے سے ہوتی
چلی آئی ہے۔
(پ ۲۲ ع ۲)

یعنی یہ انبیاء علیہم السلام کا ایسا طریقہ کار تھا جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تھا اور اس کے کرنے میں ان حضرات کے لئے کوئی مضائقہ نہ تھا لیکن اس سے وہ مفہوم مراد ہوتا جس کا اظہار حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جناب زید انہیں (حضرت زینب کو مطلق دیدیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں ان محترمہ سے الفت پیدا ہو گئی تھی۔

رفع شک | حدیث قتادہ رضی اللہ عنہ سے دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی قرین قیاس نہیں۔

(۱) حضور علیہ السلام کی جانب سونپن کہ خدا نخواستہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں کسی دوسرے شخص کی بیوی کی محبت پیدا ہوئی جو حضور علیہ السلام کے شایان شان نہ تھی۔

(۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی عیش و آرام اور دنیاوی خوبصورتی پر نظر فرمانے کی ممانعت

فرمائی گئی تھی کہ آپ اس بابت نظر مبارک اٹھائیں۔ اور اگر بفرض محال ایسا ممکن ہوتا تو وہ حد کے زیر میں آتا جس کو کہ آپ کسی حالت میں بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور حد تو وہ بڑی چیز ہے جس سے متقی حضرات بھی متصف نہیں ہوتے چہ جائیکہ سیدالاعتیار والاصفیاء کی ذات گرامی۔

حدیث قتادہ اور قشیری کا جواب | جناب قشیری فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ان بڑی باتوں میں سے متاثر کی وہ جرات زندہ ہے کہ اس نے

سیدالابرار علیہ السلام کے منصب کو پہچانا ہی نہیں۔ آپ کی فضیلت اور حقوق نبوی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔

علاوہ ازیں محبت کی بات اس لئے بھی قرین قیاس نہیں کیونکہ جناب زینب حضور علیہ السلام کی چھو بھی زاد بہن تھیں جنہیں آپ ان کے بچپن سے ہی دیکھتے چلے آئے تھے نیز عورتیں حضور علیہ السلام سے پردہ بھی نہ کرتی تھیں اور خود حضور علیہ السلام ہی نے آپ کا نکاح کر لیا تھا لہذا یہ تمام خیالات جو ذہن میں آتے ہیں ان کا شمار واقعات سے نہیں بلکہ مفروضات میں ہوگا۔

جناب زید سے نکاح کی توجہ | حضرت زید سے جناب زینب کے نکاح ان کی طلاق اور حضور علیہ السلام سے سیدہ زینب کے نکاح ثانی سے حرمت متبنی کے ازالہ اور عرب کی اس رسم کے ازالہ کے اسباب اللہ رب العالمین نے اس طرح مرتب فرمادیے۔ قرآن کریم میں وارد ہے۔

ماکان محمد اباحدا من
رجالکم - (پ ۲۴۲)

لیکھا یكون علی المؤمنین من
حرج فی ازواج اولیاءہم (پ ۲۴۲)

اور ابن خمرک نے بھی اس رائے کا اظہار فرمایا ہے لیکن فقہ ابو الیث سمرقندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کا جناب زید کو طلاق نہ دینے سے منع کرنے کا کیا

فائدہ تھا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کیا تھا کہ عتق کیا جناب زینب آپ کی زوجیت میں آجائیں گی لیکن حضور علیہ السلام نے اس علم کے باوجود کہ جناب زید اور سیدہ زینب کو آپس میں میاں بیوی کی سی الفت نہیں ہے (اتمام محبت کے طور پر باز رکھا) طلاق دینے سے منع فرمایا اور اعلام الہی کو اپنے قلب میں پوشیدہ رکھا لیکن جب جناب زید نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی تو حضور علیہ السلام نے اس خیال کے ماتحت کہ اگر میں نے جناب زینب سے نکاح کر لیا تو لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوں گی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔

جناب زینب سے نکاح کے لئے حکم خداوندی | فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین

نے حضور علیہ السلام کو سیدہ زینب سے نکاح کا حکم فرمایا تاکہ حضور ان چہ میگوئیوں کی جانب توجہ نہیں اور حضور علیہ السلام کے جناب زینب سے نکاح کر لینے سے امت مسلمہ کے لئے اس قسم کے نکاحوں کے لئے راہ ہموار ہو جائے گی اور عرب کی وہ قبیح رسم تنہائی کی بیوی سے نکاح کے سلسلے میں رائج تھی ختم کر دیا جائے اور شاو بار ہی ہوا۔

لکیلا یکون علی المؤمنین حوج
نما کہ مسلمانوں میں تنہائی کی بیویوں سے
فی ازواج ادلیاء ہم
نکاحوں میں حرج نہ ہو۔

لیکن بعض حضرات نے تو اس سلسلہ میں یہ توجیہ فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جناب زید کو طلاق دینے سے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ آپ قطع شہوت فرمائیں اور نفس کو اس خواہش سے محفوظ فرمائیں۔

لیکن یہ بات اس وقت قرین قیاس ہو سکتی ہے جب کہ یہ بات درست سمجھیں کہ آپ نے جناب زینب کو دیکھ کر پسند فرمایا ہو کیونکہ انسان طبعاً محسن پسند ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی توجہ طلب ہے

کہ شرعاً یہی نظر قابلِ مراخذہ نہیں ہے۔ لہذا اگر حضور علیہ السلام کے قلب میں اگر ایسا خیال آیا بھی ہو تو آپ نے اس کو دُور فرما کر جنابِ زید کو طلاقِ مذنیہ کا مشورہ دیا ہو لیکن ہمیں ان خیالِ آرائیوں سے انکار ہے جو اس واقعہ کے سلسلہ میں کی گئی ہیں۔

اس سلسلہ میں جنابِ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی تاویل جس کو ہم نے گذشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے نہایت حقیقت پسندانہ ہے اور اس کی تائید ابنِ عطاء قیشری اور ابنِ خورک نے بھی کی ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ دُور دارِ محققین و مفسرین کے نزدیک یہی قولِ درست ہے کہ یہ تمام باتیں حاشیہ آرائی ہیں۔

حکمِ الہی کے انخفا کی توجیہ | ابنِ خورک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نکاحِ سیدہ زینب کے بارے میں حکمِ ربی کا انخفا فرما کر کسی ایسی بات کا ارتکاب نہیں کیا جو قابلِ اعتراض ہو اور اس کو نفاق بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے مافی الضمیر کے خلاف اظہارِ فرمانے سے منزہ ہیں اور خود ذاتِ باری نے آپ کی پاکیزگی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

ما کان علی النبی من حرج
فیما فرض اللہ
نہیں ہے نبی (علیہ السلام) کے لئے
کوئی مضائقہ ان باتوں کے بارے میں
جو اللہ نے فرض فرمایا۔ (پ ۲۲ ع ۲)

ابنِ خورک نے مزید فرمایا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی بابت ایسا گمان کیا اس نے یقیناً غلطی کی اور خطا کا ارتکاب کیا۔

ابنِ خورک فرماتے ہیں کہ خشیت کے معنی یہاں خوف کے نہیں بلکہ شرم و حیا کے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کو اس بات سے حیا آئی کہ اس وقت کیا ہو گا کہ جب لوگ یہ کہیں گے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے تنہا بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ دراصل حضور علیہ السلام منافقین اور یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے واقف تھے کہ یہ لوگ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور ہر موقع پر اپنی شرارتوں سے

باز نہیں آتے لہذا اب بھی وہ یہ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح سے منع کرنے کے باوجود خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اور ایسا ہوا بھی ان لوگوں نے اس موقع پر اپنی طینت کا اظہار کیا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض کئے۔

لہذا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے حضور کے اس رویہ کو پسند نہ فرمایا اور حضور علیہ السلام کو ان کی بکواس کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا اور حضور کی ذات اقدس کو ان اعتراضات سے منزه فرما کر یہ بتایا کہ آپ کا یہ فعل تو مکرم ربی کے مطابق ہے لہذا ان کے ملال کی وجہ کیا ہے اور اس اظہار ناپسندیدگی کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی غوثی کو ملحوظ رکھا تھا جس کا سورہ تحریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔

لقد تحرم ما احل الله لك لانه يحب ابنه الذي حلال كرهه چیزوں

کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا۔ (پ ۲۸ ع ۱۹)

اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تشفی کے لئے یہ فرمایا کہ آپ اس واقعہ پر توجہ نہ دیں اور معاملہ ہم بھجھوڑ دیں۔

وتحسنى الناس والله احق ان تخشاه۔ (پ ۲۲ ع ۲۴)

آپ لوگوں سے شرماتے ہیں حالانکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ مناسب ہے۔

انخفا کے متعلق دو مقتدر راہیں حضرت حسن و ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انخفا ہوتا (اس

واقعہ سے متعلق کسی بات کو چھپانا مقصود ہوتا) تو آپ مذکورہ بالا آیت کو ظاہر نہ فرماتے کیونکہ اس سے (بطاہر) تنبیہ کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس بات کا اظہار بھی ہے جس کو آپ نے مخفی رکھا تھا۔

(۵) حدیث قرطاس سے متعلق ایک اعتراض اور اس کا جواب یہاں اگر یہ کہا جائے کہ جب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احوال ثابت ہو گئی اور یہ بات بھی ظاہر و باہر ہو گئی کہ حضور علیہ السلام

غلط بیانی کسی حالت میں غواہ وہ حالت سکون ہو یا اضطراب۔ عداً ہو یا سہواً۔ صحت ہو یا بیماری۔ خوش مزاجی کی حالت ہو یا غیض و غضب کی، ناممکن ہے۔

لہذا حدیث وصیت کے بارے میں کیا تاویل و تشریح کی جاسکتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی علالت کے دوران کاشانہ نبوت میں کچھ لوگ موجود تھے۔ اس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میری حیات ظاہری کے بعد تم لوگ گمراہی میں مبتلا نہ ہو لیکن حاضرین میں سے بعض اصحاب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت مرض کی شدت ہے (آخر حدیث تک) اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم بعد میں گمراہی میں نہ پڑ جاؤ لیکن حاضرین کی اس موقع پر دوسری باتیں ایک ایک گروہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے لہذا حضور کی اس کیفیت کا لحاظ کیا جائے اور تحریر کے سلسلہ میں کچھ نہ کہا جائے لیکن دوسرے گروہ نے تحریر پر اظہارِ مضامندی کیا لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے منع کرنے کو سنا تو آپ نے فرمایا میری حالت کا خیال نہ کرو میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں۔

اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت سرکارِ ابدِ قرار علیہ السلام شدید تکلیف میں تھے اس سلسلہ میں مختلف راویوں نے اس مفہوم کو اپنے انداز میں مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے بعض نے ہجر اور ایک نے ہجر اور ایک صاحب نے انجمن کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور ان تینوں الفاظ سے مفہوم ایک ہی ملتا ہے کہ آپ نے تحریر کا معاملہ ترک فرما دیا۔

تحریر کے بارے میں فاروقِ عظیم کی تجویز جیسا کہ ہر پچھلی سطروں میں لکھ چکے ہیں کہ تحریر کے سلسلہ میں صحابہ مختلف اخیال تھے

بعض حضرات دتا دیز لکھانے کے حق میں تھے بعض حضرات اس شدتِ مرض میں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دینا چاہتے تھے اس وقت وہاں چرمی گویاں ہونے لگیں تو جناب فاروقِ عظیم نے فرمایا

کہ حضور علیہ السلام مرض کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں (لہذا حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں) اور ہمارے لئے تو کتاب اللہ بہت کافی ہے جب حضور علیہ السلام نے چڑکیوں یا سنیں تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں۔ ان حالات میں اہل بیت نبوت بھی مختلف ہوئے اور بعض نے کتاب کو بلانے پر اصرار کیا اور بعض نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔

حضور علیہ السلام پر بھی بیماری کا اثر ہوتا تھا | مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں ائمہ کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر امراض اور

اس کے عوارض مثلاً درد اور غشی وغیرہ جو جسم مبارک پر طاری ہوتے تھے اس طرح آپ امراض کے لاحق ہونے سے معصوم نہ تھے اور عوارض مرض میں تو درد کی شدت کو محسوس کرتے تھے۔

البتہ حضور علیہ السلام ہر ایسی تکلیف سے محفوظ و معصوم تھے جس سے شدت مرض کوئی ایسی حالت پیدا ہو جس سے معجزات متاثر ہوں یا شریعت اسلامیہ کی روح متاثر ہو جیسے ہدیان اور کلام میں خلل واقع ہونے والی کوئی کیفیت وغیرہ۔ اس عقیدہ کی بنا پر وہ روایت جس میں کہ حجر کا لفظ استعمال ہوا قرین قیاس نہیں کیونکہ اس لفظ سے ہدیان کا مفہوم مترشح ہوتا ہے کیونکہ عرب کا مقولہ ہے حجر حجرًا افاحدی اور اھجر حجرًا اذا فحش۔ عربی علم القواعد کے مطابق اھجر حجرًا کا فعل متعدی ہے۔ البتہ اھجر کا لفظ جبکہ الف کو ہمزہ استفہام انکاری کے طور پر سمجھا جائے تو یہ قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ اس شخص کے قول کا ہم انکار کرتے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں لکھتے (کہ کیا حضور علیہ السلام ہیکل گئے تھے)۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میرے اس قول کی تائید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب سے ہوتی ہے جو موضوع نے اس سلسلہ میں جمع احادیث کے سلسلہ میں اختیار کی۔ انہوں نے سب سے پہلے امام زہری اور محمد بن سلام کی نقل کردہ احادیث تحریر فرمائی ہیں اور یہی طریقہ جناب صلی نے اپنی کتاب میں جو خود ان کی تحریر میں ہے اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور بخاری کے علاوہ امام مسلم نے جناب سفیان اور دوسروں کی روایت کردہ احادیث

بھی یہی طرز اختیار کیا ہے۔

اب اس شخص کی روایت کو ان محدثین کے انداز کی روشنی میں دیکھا جائے گا جس نے ہجر کا لفظ ہمزہ استفہام کے بغیر استعمال کیا ہے یا یہ کہ ہجر کے لفظ کو اہجر پر محمول کیا جائے اور اس کو اس انداز میں سمجھا جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے مرض کی شدت اور تکلیف کی زیادتی کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آپ نے تحریر کا ارادہ ترک فرمایا تو اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے الفاظ کے درو بست اور صحت الفاظ کو بھی یاد نہ رکھا اور شدت مرض کی بجائے ہریان حبسا لفظ استعمال کر لیا حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہریان نہیں ہوتا اور حضور علیہ السلام کے لئے اس کا اطلاق بھی جائز نہیں۔

اور اس تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ صحابہ کمال شفقت و جہاں نثاری سے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی باوجودیکہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لئے نص قرآنی موجود تھی۔ ارشاد باری ہوا۔
 وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
 اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔
 (پ ۶ ع ۱۴)

اس سلسلہ میں اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآنی شواہد موجود ہیں۔
 لیکن ائمہ فرمائی والی روایت جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابواسحاق مستملی کے ذریعہ سے نقل کیا ہے اور اسی روایت کو ابن جریر نے قتیبہ کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور امکان یہ ہے کہ اس کا مزع ان لوگوں کی جانب ہو جنہوں نے تحریر کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور ایک دوسرے سے اس بارے میں گفتگو بھی کی تھی لیکن اس کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو خیال ہوا ہو کہ مستقبل میں تم سے کیا توقع کی جاسکتی ہے جبکہ تم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی ایک دوسرے سے غیر مناسب طریقہ پر مخاطب ہو۔

ہجر کے منہ کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو لغت میں اس کے معنی یہ ہو رہے ہیں اور فحش بات کے

ہوتے ہیں۔

اہل علم حضرات نے اس سلسلہ میں مختلف رائیں ظاہر کی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوانے کے لئے فرمایا تو لوگوں نے اس بارے میں اختلاف رائے کا اظہار کیوں کیا۔

احکام نبوی مختلف انواع کے حامل ہوتے ہیں | اس سلسلہ میں بعض اہل علم نے فرمایا ہے

کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرامین مختلف انواع پر مشتمل ہوتے تھے۔ واجب مستحب اور مباح اور ان کی تشریح و تعیین قرآن کے ساتھ کی جاتی تھی لہذا اس موقع پر قرینہ کے تعین میں لوگوں نے اختلاف رائے کیا ہو بعض نے یہ خیال کیا ہو کہ اس وقت اس حکم میں عزم نہیں بلکہ یا امر اختیار ہی ہے جو مستحب و مباح کی مشابہہ اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس حکم کو سمجھا ہی نہ ہو اور جب مختلف الخیال ہونے کی وجہ سے مزید تشریح چاہی تو آپ نے تحریر سے اعراض فرمایا جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کا اس سلسلہ میں عزم بالجزم نہ تھا۔

ملاوہ ازیں بعض حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو کہ حضور علیہ السلام کو مرض کی شدت کی وجہ سے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں درست جانا کیونکہ اس تقریر پر جناب فاروق اعظم نے ان حاضرین سے جو تحریر کے حق میں تھے فرمایا تھا کہ تم دیکھتے نہیں کہ حضور اس وقت کس قدر تکلیف میں ہیں اس بارے میں بعض حضرات نے ایک ضعیف توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ کہیں مرض کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو کوئی ایسی بات نہ لکھوادیں جس کی تعمیل سے امت مسلمہ قاصر رہے اور عدم تعمیل کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جائے۔ نیز انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ امت کے لئے غور و فکر اور اجتہاد کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں تاکہ وہ حق و صواب کی جستجو میں کوشاں رہیں اور شریعت کے احکام کے مطابق مصیبت و فحش و دونوں ماجور ہوں

لے مجتہد کو اس کے اجتہاد پر اجماع ملتا ہے اگر وہ مسئلہ کی حقیقت کو پہنچ جائے تو رد و اجرتے ہیں اور مقصود مکمل سائی نہ ہو تو صرف اجتہاد کا ثواب ملتا ہے۔ مترجم

حضرت عمرؓ کی رائے کی صحت کی دلیل | اس سلسلہ میں یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ ہم اس دین کے متبع ہیں جس کی اساس مستحکم رکھی گئی ہے جس کے بارے میں رب کریم نے بھی بشارت دے دی ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا

(پ ۲ ع ۵)

اور صاحبِ بشریت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دانشگاه الفاظ میں فرمادیا کہ میں تمہیں کتاب الہی اور اپنی معرکت کے اتباع کا حکم دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا۔ حسبنا کتاب اللہ ہمیں (اپنے امور کے سلسلہ میں) کتاب اللہ کافی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا فرمانِ نبوی کے عین مطابق اس معترض کے اعتراض کو رفع کرنے کے لئے تھا جس نے اس وقت ایسی نزاعی گفتگو کی تھی۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر لکھو گئے کے بارے میں حکمِ نبوی کی مخالفت کا شاہدہ تک نہ تھا۔

نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تحریر کے سلسلہ میں منع کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ تحریرِ عجم کے سامنے نہ لکھی جائے لہذا منافقین اور منافقین کو طعنہ زنی کا موقع مل جاتا اور وہ لوگ یہ کہتے کہ وصیتِ تنہائی کی گھڑت ہے اور اس کی مثل اور دوسری غرافات بھی منصفہ شہود پر آجائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اصابت رائے کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اصابت رائے کا آپ نے جو خیال کیا تھا وہ بعینہ وقوع پذیر ہوا اور روافض نے تو وصیت کا دعویٰ کر ڈالا اور اس کے ماسوا اور بہت سی باتیں بھی کہیں ہیں۔

تحریر کے سلسلہ میں ایک توجیہ | اس سلسلہ میں بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ تحریر کے سلسلہ میں نبی علیہ السلام کا فرمانا یا تو برسبیل مشورہ تھا یا برسبیل امتحان کہ افراد ملت اس سلسلہ میں متفق ہوتے ہیں یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں لیکن

جب حاضرین کے اس معاملہ میں مختلف الخیال ہونے کا حضور علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے اس ارادہ کا اعادہ نہ فرمایا۔

تحریر کے سلسلہ میں دوسری توجیہ | جناب مصنف فرماتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تحریر کی بابت خود بخود نہیں فرمایا تھا بلکہ اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بعض حضرات نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور حضور نے ان کی خواہش کے مد نظر اس بارے میں فرمایا لیکن بعض ان وجوہ کی بنا پر جو مابقی میں مذکور ہوئے۔ اکابر صحابہ نے حضور علیہ السلام کو تکلف دینا گوارا نہ کیا۔

تحریر کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گفتگو | مذکورہ بالا واقعات و حالات کے سلسلہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوئم زاد برادران کی گفتگو بھی قابل توجہ ہے۔ اس سلسلہ میں اہل علم حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کیا ہے۔

موصوف نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا تھا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس معاملہ کی اہمیت کے متعلق استفسار کر لیں لیکن مولائے کائنات نے اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا بخدا میں حضور کی خدمت میں اس بارے میں استفسار کے لئے نہ جاؤں گا (آخر حدیث ہم) نیز ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں اس میں خوش ہوں یعنی اگر تم کتابت و شیعہ سے متقی نہیں ہو تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی حیات ظاہری کے بعد تمام معاملات کو کتاب اللہ اور تم پر چھوڑ دوں اور تم مجھ سے اس سوال سے باز رہو جس کے تم طالب ہو۔

وثیقہ کی عبارت | اس سلسلہ میں جن حضرات نے حضور علیہ السلام سے وثیقہ کی تحریر کی بابت استدعا کی تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر خلافت اور خلیفہ کے نام کا تعین وثیقہ کی تحریر کے ذریعہ ہو جائے۔ (تاکہ بعد میں خلفاء نہ ہوں)

سرردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعائیہ کلمات کی تشریح و توجیہ

(معاشرہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر بعض کلمات اہل معاشرہ کی سمجھ میں نہیں آتیں تو اعتراضات کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے منجملہ ان اعتراضات کے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر بھی اعتراض کیا گیا ہے جس میں سرردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات سنے، حضور نے فرمایا اے پروردگار عالم محمد صبی بشر کی طرح غصہ کرتا ہے اور میں نے تیری ذات گرامی سے وعدہ لیا ہے جس کے تو خلاف نہ فرمائے گا اگر میں نے کسی مومن کو تکلیف دی ہو یا دوں یا اس کو بُرا بھلا کہوں یا اس کو کوڑے ماروں تو میرے اس فعل کو اس کے لئے کفارے اور قربت کا سبب بنا دے اور قیامت کے دن اس کو اپنا قرب نصیب فرمانا دے یہ کلمات نبوت مختلف رواۃ سے منقول ہیں اور ان حضرات نے مختلف انداز میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے) ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو میں بدو عادیوں - ایک راوی نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ وہ شخص اس دعائے بدکار ساز اور جہود ایک صاحب نے فرمایا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا جس مسلمان کو میں بُرا کہوں یا اس کے لئے راندہ رگاہ کا لفظ استعمال کروں یا اس کو تازیانہ لگاؤں تو خداوند امیرے افعال کو اس شخص کے لئے بخش دے رحمت کا سبب بنا دیا۔

یہاں یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ توقع کرنا کہ آپ کسی غیر مستحق پر لعنت فرمائیں یا اس کو نازیبا کلمات فرمائیں یا بجا طور پر تازیانہ لگائیں یا حالت غضب میں کوئی اور ایسی بات کریں جو آپ کے شایان شایان نہ ہو ایسا غلط خیال اس لئے غلط ہے کہ حضور کی ذات گرامی ناپسندیدہ بات کے ارتکاب سے معصوم ہے۔

اعتراف کا جواب

جناب مصنف دعائیہ کلمات کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایسے شخص کی سزا دہی کے لئے فرمانا جو اس کا مستحق نہ ہو۔ ان الفاظ کا

مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے اور اس کے علم کے مطابق اس شخص کی باطنی حالت اس امر کی مستحق نہ تھی اور حضور علیہ السلام کا فرمانا ظاہر پر مجبور تھا اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی اس حکمت پر مبنی تھا جس کا تذکرہ مابقی میں کیا جا چکا ہے (یعنی وہ اقوال حضور علیہ السلام کے تواضع و انکسار کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ اظہار تعلیم امت کے لئے تھا۔ لہذا اگر حضور نے کسی کی تادیب کچھ لئے تازیانہ لگایا یا سخت سست الفاظ استعمال کئے یا اس کی ظاہری حالت کے مطابق اس کے متعلق کچھ فرمایا۔ پھر ان صفات رحمت کے مطابق جو خصوصی عطیہ الہی ہیں۔ اس شخص کے متعلق خصوصی طور پر دعائے فرمائی۔ تاکہ وہ کلمات جو مابقی میں اس کے حق میں فرمائے ہیں وہ بددعا بن جائیں اور اس شخص کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے تو حضور نے بارگاہ الہی میں عرض کیا خداوند میرے اس فعل (جو میں نے اس کی سزا کے بارے میں کیا ہے) اور میرے کلمات کو اس شخص کے حق میں رحمت قرار دیدے یہ دعائیہ کلمات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت حضور کی رافت و رحمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کی اصلاح حال کے لئے سخت بددعا کے کلمات ارشاد تو فرمائے لیکن شان رحمت نے یہ گوارہ کیا کہ حضور علیہ السلام کسی کے لئے بددعا فرمائیں لہذا بارگاہ خداوندی میں دعا فرما کر ان کلمات سے اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ بددعا کو دعائیں تبدیل فرمانے کی التجا مستعدی ہو اور یہی آپ کے ارشاد گرامی کا مفہوم اور اس کی توجیہ ہے کہ وہ شخص اس کا اہل نہ تھا اور اس سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا کہ حضور علیہ السلام غیض و غضب کی حالت میں ایک ایسے شخص کے لئے کچھ فرمائیں جن کا وہ سزا وار نہ ہو۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کہ میں انسان کی طرح ہی غصہ میں ہوتا ہوں " کا مفہوم یہ نہ لیا جائے کہ آپ کو کسی غیر ضروری بات پر غصہ آتا ہو بلکہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ غصہ مرنے پر جو تہمت کے طور پر کسی پر ظاہر کیا گیا ہو خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے۔ اور اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام نے اپنے ان

اختیارات کا استعمال بھی فرمایا ہو جو عفو و درگزر سے متعلق ہوں یا جزا و سزا سے۔

بدوعاسے متعلق چند اور احتمالات | اس بدوعا کے سلسلہ میں منجملہ اور احتمالات کے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلمات بدوعا آپ نے ترمیم یا ترمیم کے لئے فرمائے ہوں اور یہ مراد ہو کہ آپ نے ان الفاظ سے ان کا نقصان گوارا فرمایا ہو۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بدوعا کے کلمات آپ نے اہل عرب کے طریقہ کے مطابق فرمائے ہوں اور اس سے ان کی قبولیت مقصود نہ ہو جیسا کہ مابین سطر میں بیان ہوا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دوسروں کے بارے میں یہ کلمات فرمائے تھے تو بیت۔ یدک تیرا ہاتھ خاک آلود ہو ولا ابشع اللہ بطنک اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے و عقری حلقی کو بچے کٹی یا سر منڈی " ان کے علاوہ اور دوسرے کلمات جو وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے۔

صفات نبی علیہ السلام | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نازیبا الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کی صفات کلمے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ تو نازیبا کلمات فرماتے تھے اور نہ فحش بات کہتے اور نہ کسی پر لعنت فرماتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام ناراض ہوتے تو غصہ سے فرمایا کرتے تھے۔ مالہ تر ب جبیدنہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو اس کو کیا ہو اسے مہتفت فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا سطور کے مطالعہ کے بعد اب حدیث بدوعا کو اس معنی پر محمول کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں حضور نے صفات رحمت کے تقاضوں کے ماتحت یہ خیال فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدوعا کے کلمات بارگاہ احدیت میں شرف قبول حاصل کر لیں۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ کے مطابق رب کریم سے وعدہ لیا کہ ایسے کلمات اگر کسی کے لئے کہے جائیں تو وہ اس کے لئے پاکی رحمت و تقرب کا سبب بنادے۔

کلمات نبوی کے ایک اور معنی | اور بعض اوقات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ کلمات بدوعا علیہ جس کے لئے یہ کلمات دعائیہ فرمائے گئے تھے،

کو ڈرانے اور غور فزہ کرنے کے لئے ہوتے تھے دیکھو کہ حضور علیہ السلام اس سے شفقت فرماتے تھے تاکہ وہ غمت زدہ ہو کر یہ خیال کرے کہ میں اپنے افعال کے مطابق اس رویہ کا مستحق تھا اور اس پر ایسا غوت نہ طاری ہو جائے جس سے اس کو یاس و ناامیدی گھیر لے۔

اس کے علاوہ بعض اوقات حضور کا ایسے کلمات فرمانا حقیقت پر بھی مبنی ہوتا تھا اور ان لوگوں کے لئے ہوتا تھا جن کو کبھی آپ نے سزا کے طور پر کوڑے یا تازیانہ لگائے یا سخت کلمات فرمائے ہوں۔ اس طرح یہ عمل اس شخص کے لئے کفارہ بن جائے اور اس کے عفو و مغفرت کا سبب ہو جائے۔

اور اسکی تائید دوسری حدیث کے الفاظ سے ملتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص ایسے امور کا مرتکب ہوگا اور اس کو دنیا میں سزا مل جائے گی تو یہ سزا آخرت میں اس کے لئے کفارہ کا سبب بن جائے گی۔

حدیث زیر رضی اللہ عنہ کی توضیح | حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے تنازعہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے فیصلہ پر اگر کسی کو شک شبہ ہو تو اس کے ازالہ کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کے فیصلہ میں نا انصافی کا تصور ہی غلط ہے آئیے پہلے اس واقعہ کا سرسری جائزہ لیں۔

جناب زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری میں عہرہ کے کھیتوں کی سیرابی کے سلسلہ میں شکر بنی ہوئی اور معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضور علیہ السلام نے جناب زبیر سے فرمایا کہ تم اتنا پانی لو کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جائے۔ یہ کلمات سن کر اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ! اس لئے فرما رہے ہیں کہ زبیر آپ کے چھوٹے زاد بھائی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمودار ہونے لگے اور حضور نے جناب زبیر سے فرمایا اے زبیر اب تم زمین کو سیراب کر دو اور پانی روک دو یہاں تک کہ وہ دیواروں تک پہنچ جائے۔ (آخر واقعہ تک)

یہ اس سلسلہ میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے فیصلہ کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا غلط ہے لہذا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس غلط فیصلہ فرمانے سے معصوم ہے۔ ابتداء میں آپ

نے رفع مشر اور صلح جوئی کے مد نظر جناب زیر کو پیشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے حق کے حصول میں اٹھائیں اور اپنا تھوڑا حصہ فریق مخالف کو دیدیں لیکن دوسرا فریق جب اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور اس نے نازیبا بات کہی تو حضور علیہ السلام نے جناب زیر کو فرمایا کہ اب تم اپنا پورا حق لے سکتے ہو۔

جناب زیر کا معاملہ اور امام بخاری

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی صحیح میں جمع احادیث کے وقت اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ ایک

علیحدہ عنوان قائم کیا باب اذا اشار الزمام بالصلح فنا جی حکم علیہ بالحقم جب امام صلح کی جانب اشارہ کرے اور دوسرا شخص اس سے انکار کرے تو اس سلسلہ میں حاکم صراحت کے ساتھ حکم نافذ کرے۔ امام بخاری نے آخر حدیث میں تذکرہ کیا ہے کہ جب فریق مخالف فیصلہ سے مطمئن نہ ہوا تو حضور نے جناب زیر کو ان کا پورا حق دلایا۔ اسی لئے اہل علم نے بقضائیا میں اس حدیث سے استناد کیا ہے اور اس حدیث سے دلیل حاصل کی ہے کہ تمام افعال و احکام میں حضور کی اقتدا لازم اور واجب ہے خواہ وہ خوشی کے عالم میں ہو یا عام حالات میں یا غیض و غضب کی حالت میں۔

فیصلہ کے وقت قاضی کو ہدایات

ہادی علیہم السلام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام قضاۃ اور منصفین کو ہدایت فرمائی کہ جب وہ فیصلہ

کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ حالت اعتدال پر ہوں غیض و غضب اور غصہ کا شکار نہ ہوں۔

اس کے بخلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دوسروں سے مختلف ہے حضور کسی بھی حال میں ہوں خواہ وہ فرحت و سرور کا عالم ہو یا حضور غصہ میں ہوں ہر دو حال میں برابر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دو حالتوں میں معصوم ہیں۔ اور مذکورہ بالا دونوں مواقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غصہ فرمانا اپنی ذات کے لئے عقلاً بلکہ یہ غصہ اللہ رب العالمین کے لئے تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

۱۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی اپنے ذاتی معاملات میں غصہ نہ ہوتے تھے اور

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غصہ فرمانا ہمیشہ اللہ کے لئے ہوتا تھا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ مترجم

حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اور قصاص | اور یہی تاویل حضرت عکاشہ کے واقعہ میں کی جائے گی جس میں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی

ذات اقدس سے قصاص لینے کی اجازت عطا فرمائی تھی حالانکہ حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان کو تازیانہ لگانے کی جو روایت منقول ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس وقت غصہ کی حالت میں نہ تھے بلکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عکاشہ خود بھی اس سلسلہ میں کسی فیصلہ سے قاصر تھے کہ حضور علیہ السلام نے دانستہ طور پر ان کو تازیانہ لگایا تھا۔ آپ اونٹنی کو تازیانہ لگانا چاہتے تھے جو جناب عکاشہ کے لگا۔ لیکن جناب عکاشہ کے متردد ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ”اے عکاشہ میں تمہیں اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں قصداً پھڑپی سے زرد کو ب کرے۔“

ایک اعرابی کا قصاص طلب کرنا | اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث میں منقول ہے کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام سے قصاص طلب

کیا اور جب حضور علیہ السلام نے اسے اجازت دی تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے حق کو معاف کرتا ہوں اس واقعہ کی اجمالی کیفیت اس طرح ملتی ہے کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی سواری کی لگام سے چٹا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے بار بار اس کو منع فرمایا اور یہ کہا کہ تو جو کچھ چاہتا ہے طلب کر لے لیکن وہ نہ مانا اور مسلسل لگام سے چٹا رہا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اس کو ایک چابک مارا اور یہ بھی اس وقت ہوا جبکہ اس نے تین مرتبہ فرمان نبوی کی خلاف ورزی کی۔ یہاں اعرابی کے تازیانہ (چابک) مارنا اس کو تعلیم ادب کے لئے تھا کیونکہ وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہا تھا لیکن اس واقعہ سے خود حضور علیہ السلام کی ذات اقدس متعلق تھی اس لئے آپ نے اس کو قصاص کی دعوت دی اور اس نے حضور علیہ السلام سے بدلہ لینا گوارا نہ کیا اور اپنا حق معاف کر دیا۔

سواد بن عمرو کا واقعہ | سواد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اس وقت میں ایک مخصوص قسم کی گھاس کی خوشبودار سے لبا ہوا تھا مجھے

دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درس ہے درس اسکو کھرج۔ کھرج یعنی دور کہ اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ وہ آپ نے میرے پیٹ میں ماری جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے حضور علیہ السلام سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ میرا مطالبہ سن کر حضور علیہ السلام نے اپنا شکم مبارک کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کا سوا د کو چھڑی سے مارنا ذاتی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کو ایک امر مذموم پر متوجہ کرنا تھا اور اسکو تنبیہ فرمانا تھا لیکن جب سوا د نے اپنی تکلیف پر قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کو بدلہ دینے کے لئے شکم مبارک کھول دیا اور ان سے معافی طلب نہ فرمائی، اس سلسلہ میں ہم نے مابقی میں بھی لکھا ہے۔

سرکارِ دو عالم کے دنیاوی افعال | حضور علیہ السلام کے دنیاوی افعال میں بھی معاصی اور مکروہات سے معصوم ہونے کے سلسلہ میں گزشتہ صفحات

میں تبصرہ کیا گیا ہے البتہ بعض احوال میں سہو کی کیفیت ممکن ہے لیکن اس سے تقدس نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا اور اس بارے میں بھی ہم اجمالی طور پر لکھ چکے ہیں اور ان افعال کا وقوع بھی نوادر میں ہے مابقی میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام افعال عبادات سے بھی متعلق ہوتے تھے اور ذریعہ تقرب بھی ان وجوہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دنیاوی افعال کو بقدر ضرورت اختیار فرماتے تھے تاکہ اس سے جسمانی ارتقار باقی رہے اور یہ مصلحت پہنچا دیتی تھی کہ آپ رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور نفاذ شریعت کریں اور امت مسلمہ کی بہتری کے لئے بھی کام کرتے رہیں۔

اسی طرح آپ کے وہ افعال جو ذات نبوی اور امت مسلمہ کے درمیان وارد ہیں وہ تو ظاہر و باہر ہیں ان افعال کو آپ اس طرح انجام دینے جو دوسروں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوں مثلاً آپ حسن سلوک فرماتے کثرت کے ساتھ امور انجام دیتے۔ نرم گفتگو فرماتے۔ کمزور کی فریاد سنتے اور سرکش کی سرکوبی فرماتے۔ حاسد کی ملامت فرما کر اس کو ہدایت کی راہ دکھاتے اور یہ افعال ذکیہ

وامحال صالحہ منجملہ امور عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔

علاوہ ازیں بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے دنیاوی افعال مختلف حالات میں
ہمیں ہوتے تھے۔ اور بعض کاموں میں مناسب حالات میں بدل جاتے تھے مثلاً جب کہیں قریب
جانا ہوتا تو سواری کے لئے دراز گوش کو لیتے لیکن جب طویل سفر ہوتا تو سواری کے لئے اونٹ کو
منعقب فرماتے۔ لیکن جب جدال و قتال کا موقع ہوتا تو اس کے مناسب ثبات و استقلال کے
منظر سواری خجڑ کا انتخاب فرماتے۔ جنگ کے بعض مواقع پر گھوڑے کو اپنی سواری ہونے کی سعادت
بہم پہنچاتے نیز ناگہانی ضرورتوں کے مواقع پر فریادی کی فوری مدد کے لیے گھوڑے کی سواری کو
ترجیح دیتے۔

نیز امت مسلمہ اور اپنی ذاتی مصالح کی خاطر آپ اپنے لباس اور حالات میں بھی تبدیلی فرمایا
کرتے تھے علاوہ ازیں آپ امت مسلمہ کی مساعمت اور ضروریات کی وجہ سے وہی افعال دنیاوی امور
میں اختیار فرماتے تھے جس کا اقتضا ضروری ہوتا تھا۔ اور اس کے خلاف کرنے کو پسند نہ فرماتے تھے۔
بادجو دیگر متروکہ بات آپ کو معلوم ہی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو اور بعض اوقات ایسا آپ دینی امور میں بھی
کرتے تھے لیکن ایسا کرنا ان امور میں ہوتا جن کے بارے میں آپ کو اختیار کلی حاصل ہوتا مثلاً غزوہ احد
کے موقع پر مدینہ سے باہر جانا حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ لڑائی کے موقع پر آپ مدینہ منورہ میں
رہ کر جنگ کرنا پتہ فرماتے تھے اور منافقین کے حالات کا علم ہونے کے باوجود ان کی تالیف قلب
اور ان منافقین کے اعزہ کی خاطر تواضع کرنا اور ان کی رعایت کی خاطر ان کے قتل کو ترک کرنا یا اس
بات کو ملحوظ رکھنا کہ منافقین یہ کہیں گے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں جیسا

مفسر جناب مصنف نے اپنی کتاب بے متحاب شفا (ذریعہ ترجمہ) میں سیاست کا لفظ لکھا ہے لیکن اس نے اس کا ترجمہ ضروریات
اس لئے کیا ہے کہ لفظ سیاست جن معنی میں آج کل مستعمل ہے مصنف کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سیاست دھوکہ بازی و منافقت
اور اس قسم کے دوسرے معنی میں مستعمل ہے جس کی اسلامی طرز فکر میں کوئی گنجائش نہیں لہذا معیاد کے تعاضد کے مد نظر ضروریات
کا لفظ مجھے بہتر معلوم ہوا۔ مترجم

کہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

یا کفار قریش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو بنا برابراہمی پر اس لئے تعمیر نہ فرمانا کہ ہمیں ان کے دل میں اس تغیر و تبدل سے تنفر پیدا ہو جائے اور اسکی جگہ سے مسلمانوں سے سابقہ عداوت نمود نہ کر آئے۔ اس حدیث کے مد نظر اپنے بنا برابراہمی کی بجائے جدید تعمیر کے انداز کو برقرار رکھا۔

حدیث صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ سرکارِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام
بنا کعبہ اور حدیث نبوی
 نے حضرت صدیقہ عائشہ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کہ کفر کا قریبی
 دور نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادوں پر کر دیتا۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معمولات میں یہ بھی داخل تھا کہ ایک کام کرتے
 اور دو بہر اکام اس سے بہتر معلوم ہوتا تو پہلے کو ترک فرما دیتے جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ پہلے آپ
 نے پانی کی رسد گاہ (کنوؤں) سے دور قیام فرمایا لیکن بعد میں (صحابہ کے مشورہ سے) کنوؤں کے
 قریب قیام فرمایا تاکہ فنیم پانی کے ذخیرہ سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

حضور علیہ السلام کفار و مشرکین کی تالیف قلب کی خاطر ان نے خندہ پیشانی سے ملتے اور
 اسی طرح جاہل و بدتماش سے ایذا پہنچنے پر صبر فرماتے ایسے موقع پر فرماتے کہ سب سے بدتر شخص وہ ہے
 جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کریں۔ ایسے مفسدین کو آپ اچھی اچھی چیزیں عطا
 فرماتے تاکہ آپ کی ذات اقدس سے مانوس ہو کر دین کو محبوب رکھنے لگیں نیز حضور علیہ السلام کی
 عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ آپ اپنے گھر میں وہ کام بھی انجام دے لیا کرتے جو کام خدام و ملازمین کیا کرتے
 ہیں۔ لباس و پوشاک کے معاملہ میں احتیاط فرماتے اور نشست کے معاملہ میں آپ وہ پسندیدہ ہیئت
 اختیار فرماتے کہ اطراف و جوانب سے کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی۔

حضور علیہ السلام کی مارگاہ میں بیٹھنے والے حضور علیہ السلام کا اس قدر ادب کرتے اور اس
 طرح ساکت بیٹھتے جیسے سروں پر پزیر نہ بیٹھے ہیں اگر انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو یہ پزیر نہ جاتیں گے
 حضور علیہ السلام کا اپنے نئے جلسوں سے خطاب اس طرح ہوتا تھا گویا کہ ان سے بہت
 پہلے کی واقفیت ہے ان کی گفتگو میں تعجب کے اظہار کے وقت آپ بھی اظہار تعجب فرماتے اور

گفت گو میں منہی کے مواقع پر آپ بھی تسلیم فرماتے تھے آپ کے حسن اخلاق اور انصاف نے اپنوں ہی نہیں بلکہ غریبوں کو بھی مسخر کر لیا تھا۔

کردار نبوی کی ایک اور جھلک غصہ کی حالت میں آپ کو بسکی اور خفت لاحق نہ ہوتی تھی اور آپ اپنے ہم نشینوں سے کد بھی نہیں رکھتے تھے

اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرے۔

میرے آدمی سے حسن سلوک کی ایک اور مثال : یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور ان کے سامنے پیش آنے والے واقعات سلسلہ میں ایک شک کو رفع کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے خاندان کا بڑا فرزند ہے لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے ملاطفت سے گفتگو فرمائی اور اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد جناب صدیقہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کی عدم موجودگی میں تو آپ نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہ فرمائے لیکن اس کے سامنے آپ نے اس سے نہایت عمدہ طریقہ پر گفتگو فرمائی جناب عائشہ کی بات سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بدتر ہے جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے لوگ اس سے بچنے لگیں۔

اس واقعہ سے بظاہر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کی دو عملی کا اظہار ہوتا ہے جس کا صدر نبوی علیہ السلام کی ذات اقدس کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کچھ فرمائیں لیکن اس کے سامنے اس سے ملاطفت سے گفتگو فرمائیں

بظاہر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طرز عمل میں تضاد نظر آتا ہے لیکن اس شخص سے حضور علیہ السلام

نے حضور علیہ السلام کے بارے میں جب بھی ضحک کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے تبسم ہی مراد ہوتا ہے نہ شہنشاہی معنوں میں اردو میں مستعمل ہے وہ انداز حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ملے گا کہ وہ تبسم کیا ہے۔ عموماً ظہر تبسمی

کا اس انداز سے پیش آنا خود اس کے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی تالیف قلب کا سبب بنا تاکہ وہ مسرت و شادمانی کی وجہ سے راسخ العقیدہ ہو جائے اور اس طرز عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی ایمان و اسلام کی طرف متوجہ ہوں لہذا حضور علیہ السلام کا ایسا کرنا دنیاوی مصالح کی وجہ سے نہیں بلکہ خالص دینی مصلحت کی بناء پر تھا۔

یہاں یہ بات بھی خالی از دل چسپی نہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام گفتگو ہی میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ عملی طور پر لوگوں کی مالی خدمت کر کے بھی تالیف قلب فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور مالی منفعت سے بھی دریغ نہ فرماتے تھے تو نرم گفتاری میں کیا حرج واقع ہو سکتا ہے۔

داد و دہش کے اثرات | جناب صفوان فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی میرے نزدیک انتہائی پسندیدہ تھی لیکن حضور علیہ السلام

کا طرز عمل میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور حضور ہمیشہ مجھ پر داد و دہش کی بارش فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی داد و دہش کا حسن سلوک کا مجھ پر یہ اثر ہوا اور آج آپ کی ذات اقدس مجھے محبوب ترین ہے

حضرت عائشہ کی حدیث پر اعتراض کا ایک اور جواب | اس شخص کے بارے میں جو بارگاہ نبوی میں

حاضری کا طالب تھا حضور کا یہ فرمانا کہ وہ خاندان کا بُرا بیٹا ہے غیبت میں شمار نہیں بلکہ ناواقفوں کو اس کی کیفیت کا بتانا مقصود تھا تاکہ دوسرے اس کی حالت سے باخبر ہو کر اس سے محترز رہیں اور اس پر کسی معاملہ میں اعتماد نہ کریں خواہ وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور مطاع بھی ہو۔

اظہار حقیقت کا حکم | یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ مذکورہ بالا حقیقت کا اظہار جب ضرورت کے تحت ہو اور اس سے رفع بشر مقصود ہو تو اس کو غیبت

نہیں کہا جاتا بلکہ ایسے مواقع پر اظہار حقیقت واجب ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ میں محدثین کرام تخریج احادیث کے وقت راوی پر اس کے ثقہ ہونے کی تحقیق میں حرج و تعدیل کیا کرتے ہیں اور نہ کہ یہ نفوس اور تعلیم شہرہ کے سلسلہ میں ترکیب کا طرز عمل قابل تقلید ہے۔

حدیث بربرہ پر اعتراض کا جواب | معتز ضین حضرات نے حضرت بربرہ کی روایت کردہ حدیث پر اعتراض کیا ہے اس

حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب صدیقہ عائشہ نے عرض کیا کہ بربرہ کی آزادی کے سلسلہ میں ماگوں نے دلاہ کی شرط عائد کی ہے اور اس شرط کی منظوری کے بغیر وہ انہیں فروخت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جناب سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم اس شرط کی منظوری کے بعد انہیں خرید لو۔

حضرت عائشہ سے یہ فرمانے کے بعد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ولان خطبہ فرمایا ایسے لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ (غریب و فروخت میں) ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جن کا تذکرہ کتابِ الہی میں نہیں ہے اور جو شرائط قرآن سے ثابت نہ ہوں وہ باطل ہیں۔

یہاں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حضور نے جناب صدیقہ کو ان کی شرط ماننے کا حکم دے دیا۔ اگر حضور حضرت عائشہ کو اس شرط کو ماننے کی اجازت نہ دیتے تو وہ حسب سابق فروختی سے باز رہتے اور جب ان کی شرط مان لی گئی تو وہ فروختی کے لئے تیار ہو گئے۔ دوسری جانب حضور علیہ السلام نے اس شرط کو باطل قرار دیا لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فعل محل نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ کو تو حکم دے دیا اور خود شرط کو باطل فرمادیا حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے دھوکہ اور خیانت کو ممنوع قرار دیا ہے

اعتراض کا جواب اور رفع شک | مصنف علیہ الرحمۃ و عائبہ کلمات کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس نادان لوگوں کے

دلوں میں پیدا ہونے والے دوسووں سے پاک ہے حضور علیہ السلام کی عصمت و تنزیہ کے سلسلہ میں بعض حضرات نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے متعلق روایت میں اضافہ کو غلط قرار دیا ہے کہ آپ نے جناب صدیقہ سے فرمایا تھا کہ تم انکی دلاہ کی شرائط کو تسلیم کر لو اگشتہ سندوں میں اس جملہ کا تذکرہ نہیں ملتا۔

لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اس جملہ کا اضافہ درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی عصمتِ نبوی

یہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ عربی علم قواعد کی رو سے لُحْمٌ عَلَیْہُمْ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی تائید ارشاد ربانی سے بھی ہوتی ہے۔

اولئک لہم اللعنة (پ ۲۳-۱) یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے۔

وان اساء فلعنہا (پ ۱۵-۱) اگر تم نے بُرا کیا تو تم پر اس کا وبال ہوگا

اس تقدیر پر فرمان نبوی کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے دلار کی شرط کو اپنے لئے مان لو اسی طرح حضور علیہ السلام کے دوران خطبہ دلار کی شرط کو باطل قرار دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس سے قبل دلار کو اپنے لئے لازمی قرار دیتے تھے۔

اس کے علاوہ ایک اور توجیہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جناب عائشہ صدیقہ سے یہ فرمان ”ان کی دلار کی شرط تسلیم کرو“ حضور کا یہ فرمان حکم کے مترادف نہ تھا بلکہ برابری اور مساوات کی بنا پر تھا۔ اس کے علاوہ یہ فرمان اعلام یعنی خبر دینے کے لئے تھا اور اس بات کو نظر ہرگز نامقصود تھا کہ دلار صرف غلام کو آزاد کرنے والوں کے لئے ہے اب یہ شرط فرمان نبوی کے بعد کالعدم تصور ہوگی یا بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ خطاب نبوی جناب صدیقہ سے یہ تھا کہ آپ شرط مانیں یا نہ مانیں یہ شرط بہر صورت نفع بخش نہ ہوگی۔ اور یہی بات راؤڈی نے بھی کہی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان کو زجر و توبیخ فرمانا اس بات کو نظر ہرگز تاہے کہ وہ لوگ اس حکم سے پہلے سے واقف تھے۔

اس قول کی تفسیری توجیہ | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جناب صدیقہ سے یہ فرمانا
اشترطی لہم الولاء ان کے دلار کی شرط مان لو اس

کے معنی یہ سمجھے جائیں گے کہ ان کو احکام کو واضح کر دو اور ان کو احکام سے آگاہ کر دو کہ دلار تو صرف غلام کے آزاد کرنے والے کے لئے ہے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام وضاحت احکام کے لئے بنفس نفیس کھڑے ہوئے اور ان کو احکام معلوم ہونے کے باوجود مخالفت کرنے پر زجر و توبیخ فرمائی

جناب یوسف کا بنیامین کے سامان میں برتن رکھوانا | حضرت یوسف
علیہ السلام کا فعل کہ

انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی کا برتن رکھوا دیا اور اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو چوری کے الزام میں گرفتار کر دیا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چور نہ تھا اس فعل کی کیا تاویل ہوگی۔ جناب مصنف علیہ الرحمۃ دعائے کلمات کے بعد فرماتے ہیں اے

اعترض کا جواب عزیز گرامی یہ فعل جناب یوسف جناب یوسف علیہ السلام کی ذات کا نہ تھا بلکہ ان کا بس کام کا حکم دینا مشیت الہی کے مطابق تھا اور اس کی شہادت اس آیت کریمہ سے ملتی ہے۔

کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ

اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے تدبیر کی کہ وہ اپنے بھائی بادشاہ کے طریق کار کے مطابق نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ مشیت الہی اسی طرح تھی۔ (پ ۱۳ ع ۳)

اس آیت کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوگئی کہ یہ کام مشیت الہی کے مطابق تھا لہذا جناب یوسف علیہ السلام کی فات پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا

ایک اور توجیہ مذکورہ بالا توجیہ کے علاوہ اس سلسلہ میں ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تمام حالات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ میں وہی تمہارا (گم گشتہ) بھائی یوسف ہوں اب میں تم کو روکنا چاہتا ہوں اس لئے یہ طریق کار اختیار کیا ہے تم اس طرز عمل سے برگشتہ خاطر نہ ہونا۔ لہذا بنیامین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی مرضی شامل تھی اور اس یقین دہانی پر کہ اس ظاہری الزم میں شفقت پنہاں ہے اور ان حضرات کا یہ فعل مہضرت و نقصان کے دفعیہ کے لئے تھا۔

ایک اور اعتراض کا جواب اس تشریح توجیہ کے بعد اگر معترض یہ کہے کہ اب آیت کے اس جملہ کی کیا تاویل ہوگی ایتھا العید انکم لسا رقون اے تانے والو تم ضرور چور ہو (پ ۱۳ ع ۳) سو اس سلسلہ میں عرض ہے

کہ یہ قول اول تو جناب یوسف علیہ السلام کا ہے ہی نہیں جس کا جواب دینا ضروری ہو۔ علاوہ انہیں اس قائل کے قول کی مثبت انداز میں اس طرح تاویل کی جائے گی کہ کہنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ ظاہری حالت میں تو تم چور ہو۔

اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہنے سے ماضی کے اس واقعہ کی طرف اشارہ مقصود تھا جس میں کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا تھا اور ان کو فروخت کر دیا تھا اس کے علاوہ علماء نے اور دوسرے جواب دیے ہیں جن کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔

علاوہ انہیں ہمارے لئے یہ مناسب نہیں کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی جانب ایسی باتیں منسوب کریں جن کے متعلق یہ ثابت نہیں کہ وہ ان سے مروی بھی ہیں اور ایسی باتوں سے خلاصی کی صورت تلاش کریں اور نہ ہزارا یہ منصب و مقام ہے کہ ہم غیر نبی کی لغزشوں کی جواب دہی کریں۔

(۸) انبیاء و رسل کے ابتلا کی حکمتیں | انبیاء علیہم السلام کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا کرنے میں کیا مصلحت تھی کہ انبیاء علیہم السلام

کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا اور طرح طرح سے ان کا امتحان لیا گیا۔ ان میں حضرت ایوب یعقوب۔ دانیال۔ یحییٰ۔ زکریا۔ ابراہیم و یوسف علیہم السلام شامل ہیں۔ باوجودیکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و مقرب نبی تھے۔

بصنعت علیہ الرحمۃ دعائے کلمات کے بعد فرماتے ہیں کہ کلمات الہی حق اور اس کے تمام افعال عدل پر مبنی ہیں اور اس کے احکام کو بد کرنے والا کوئی نہیں اور اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے ارشاد ربانی ہے۔

تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو
تمہیں آزمائش میں ڈال کر دیکھے کہ تم
سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔

(۱) لنظر کیف تعلمون (پ ۱۱ ع ۷)

(۲) لیبلوکم ایکنم احسن عملا

(پ ۱۱ ع ۱۲)

(۳) وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مَنْكُمْ (پ ۵۴۴)

تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان لانے والوں
کو جان لے۔

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مَنْكُمْ .

اب تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مجاہدین
کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر کرنے والوں
کی آزمائش کی۔ (پ ۵۴۴)

وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
مَعَكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوهُمُ
اٰخِرًا . (پ ۵۴۶)

اور ہم تمہیں ضرور جانچیں گے یہاں تک
کہ دیکھ لیں تمہارے مجاہدین اور صابرین
کو اور تمہاری خبریں آزمائیں۔

اس ابتلا و آزمائش کے سلسلہ میں ہمارا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کو ابتلا و آزمائش میں ڈالنا
ان نفوس قدسیہ کے مدارج کی بلندی اور تہ میں افزونی کے لئے تھا اور دوسروں کو ان کے صبر و رضا
شکر، فرمانبرداری، توکل عاجزی و انکساری کا دکھانا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ یہ مشقتیں، پریشانیاں اور
مصائب ان کے لئے سبب از یاد رحمت ہو جائیں اور ان حضرات کے علاوہ دوسرے اس امتحان
میں ان کی اقتدار کریں اور ان واقعات کو یاد کر کے اپنے اوپر گزرنے والے واقعات سے تسلی حاصل
کریں اور صبر و ثبات کے مواقع پر ان حضرات کا اتباع کریں۔

اور اس ابتلا و آزمائش سے ان غفلتوں اور لغزشوں کو محو کرنا بھی منظور ہوتا ہے تاکہ وہ
جب رب العالمین کے حضور حاضر ہوں تو وہ پاک و صاف ہوں تاکہ اجر کامل اور ثوابِ دافر کے
حقدار ہو جائیں۔

ابتلا و آزمائش اور حدیث نبوی | حضرت مصعب بن سعد اپنے والد کے حوالہ سے
بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم سے دریافت کیا عالم انسانیت میں سب سے زیادہ ابتلا و آزمائش میں کون ڈالا گیا حضور
علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہم السلام ان کے بعد جو ان سے مشابہ ہیں اور ان کے بعد جو ان کے مشابہ

ہیں۔ اور اس ابتلا و آزمائش میں اس کے دینی معیار کے مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ بلائیں اس مبتلا کے اوپر سے ٹپتی ہیں تو اس کا عجیب حال ہوتا ہے وہ زمین پر سبک سر ہو کر چلتا ہے اور اس پر گناہوں کا بوجھ بالکل نہیں ہوتا۔ کتاب ہدایت میں ہے۔

کاین من نبی قاتل معہ دبیون اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن کے

کثیر (الایات الثلت) ساتھ بہت سے اللہ والے لڑے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے جان و مال اور اس کی آل پر مسل بلائیں آتی رہتی ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس پر ایک بھی غلطی اور گناہ کا بار نہ ہوگا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ان الفاظ میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلد جلد مصائب میں مبتلا کرتا ہے لیکن جب کسی کو برائی میں ڈالتا ہے تو اس کو ڈھیل و مکیہ ایسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا ملے۔

ابتلا و تقرب کا سبب ایک اور حدیث میں اس طرح وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر

دیتا ہے تاکہ وہ تفرع و زاری میں مشغول رہے۔

ابتلا کے سلسلہ میں جناب سمرقندی کا قول جناب سمرقندی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جس قدر تقرب حاصل ہوگا اتنا ہی

زیادہ اس کو بلاؤں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ابتلا و آزمائش اس لئے ہوتی ہے کہ فضل و عزت میں اضافہ ہو جائے اور اجر و ثواب بھی پورا پورا ملے۔

حضرت لقمان کی بیٹے کو نصیحت | جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا سونا اور چاندی تو آگ میں جا کر ٹھہرتے ہیں لیکن ملتِ مسلمہ کے افراد کو بلا میں نہ کھارتی ہیں۔

حضرات یوسف و یعقوب علیہم السلام مقام ابتلا و آزمائش میں | منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ وہ محو خواب تھے نظر بھر کر دیکھا اور یہی ابتلا کا سبب بن گیا۔

پڑوسی کے حق سے غفلت کا نتیجہ | اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب یوسف علیہم السلام جھنی ہوئی بکری سے گوشت کو پرج نریج کر کھا رہے تھے اور اس درمیان تنہا تنہا کھاتے جاتے تھے اور یہی غفلت ان پر عتاب کا سبب بنی کیونکہ ہمیشہ کے تہیم بچے نے گوشت کی خوشبو سونگھی اور گوشت کی خواہش کی اور رونے لگا اس رونے کے سبب سے اس کی بوڑھی ماں بھی رونے لگی حضرت یعقوب اپنے اور اس پڑوس کے مکان کے درمیان ایک دیوار حائل ہونے کے باوجود ان کے حال سے غافل تھے اور یہی غفلت ان پر عتاب کا سبب بنی۔ اس بچے کے رونے کے سبب حضرت یعقوب کو بھی رونے کی آزمائش میں ڈالا گیا اور آپ اس قدر رونے کہ آنکھیں نہ صرف سفید ہو گئیں بلکہ حلقہ چشم میں بد چھ گئیں۔

احساس غفلت | جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس غفلت کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کے بعد اپنا یہ معمول بنالیا کہ مکان کی چھت سے منادی کے

ذریعہ ندا کراتے کہ اگر کسی کے پاس رات کا کھانا نہ ہو تو وہ آلِ یعقوب سے آکر لے جائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش | جناب لیث نے فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلا و آزمائش کی وجہ یہ ہوئی

تھی کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس مظالم کی شکایت لے کر گئے تھے لوگوں نے بادشاہ سے نہایت تلخ گفتگو کی اور سخت سست کہا مگر حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنی کثیر عمر مٹی زمین کی دھبے سے خاموشی اختیار کی۔ ان کی یہ ادا بارگاہ الہی میں پسند نہ کی گئی اور یہ مبتلائے آلام فرمائے گئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابتلا و آزمائش کے بارے میں ہم نے مابقی ابواب میں جانزہ لیا ہے کہ ان کی آزمائش کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی سسرال والوں کے ساتھ ادائے حقوق میں نرمی چاہتے تھے یا ان کے مکان میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو قابل مواخذہ تھا اور یہ واقعہ جناب سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہ لایا تھا۔

انبیاء مابقی اور آلام سید المرسلین | یہی وجہ ہے کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض اور درد کی شدت ہوئی جناب صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی پر درد کی اتنی شدت نہیں دیکھی جتنی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام پر بخار کی شدید تکلیف تھی میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو تو شدید بخار ہے، حضور نے فرمایا مجھے دو مردوں کے برابر بخار ہے۔ راوی جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ یہ اس لئے ہے تاکہ آپ کو دو گنا اجر ملے حضور نے فرمایا ہاں یہی اس لئے ہے۔

جناب ابوسعید فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی عبادت کے لئے آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر ہاتھ رکھا اور فوراً ہٹا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آپ کے جسم اقدس پر بخار کی شدت کی وجہ سے ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی بابت سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے گردہ پر بلائیں اور تکلیفیں بھی دو گنی بھی جاتی ہیں۔

انبیاء کے ابتلا و آزمائش کے طریقے | حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض انبیاء کو چھ پرلوں کے ذریعہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور اس تکلیف کی وجہ سے

وہ راہی ملک بقاء ہوتے۔

انبیاءِ بلاؤں کو خوش آمدی کہتے تھے | انبیاء علیہم السلام جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اس پر غمگین و پریشان ہونے کی بجائے خوش ہوتے تھے جیسا کہ کورنہ الحاقی اور کائنات پر خوش ہوتا ہے۔

بلا کی شدت اور اجر کی زیادتی | حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلا رحمتی شدید ہوگی تا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو مرتبہ محبوبیت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو مبتلائے آلام کر دیتا ہے جو راضی برضا رہا اس کے لئے اجر و انعام ہے لیکن جو اس آزمائش پر ناراض ہوا وہ غضب الہی کا شکار ہوا۔

آیت کریمہ کی تفسیر | مفسرین کتاب ہدایت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
جس نے بُرے کام کئے اس کو اُن
کی سزا دی جائے گی۔ (پ ۵ ع ۱۵)

مجاہد اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق مسلمانوں کو اعمال کی جزا و نیا دی مصائب کی شکل میں دی جاتی ہے تاکہ یہ مصائب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ان الفاظ میں منقول ہے کہ اللہ جس مسلمان کے ساتھ مہلانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی مفہوم باندازدگر منقول ہے کہ مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اگر کاٹنا بھی چاہیے تو وہ اس کے لئے کفارہ گناہ ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف رنج و غم سختی و دشواری یا اور کوئی پریشانی

جو اس کو لاقی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھٹک دیتا ہے جس طرح کہ خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔

ابتلائے انبیاء کی دوسری حکمت | انبیاء علیہم السلام کے لئے جسمانی عوارض یا امراض تو اتر کے ساتھ درد اور تکلیفیں جان کنی کی تکلیف وغیرہ کو

اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمادیا ہے خصوصیت کے ساتھ (مرض الموت) اور جان کنی کی تکلیف اس لئے رکھی ہے تاکہ ان حضرات کے لئے جسمانی ضعیف ہونے کی وجہ سے روح تھس عنصری سے آسانی کے ساتھ باہر ہو جائے اور مرض کی شدت میں مصلحت یہ ہے کہ مرض کے لائق ہونے کی وجہ سے قوی کمزور ہوں نزع کی تکلیف اور روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کی تکلیف میں کمی ہو۔

اچانک موت کی تکلیف | مشاہدہ یہ ہے کہ ناگہانی موت کے وقت نزع کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور مرنے والے کی حالتیں مختلف کیفیات کی ہوتی ہیں

بعض اوقات شدت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات نرمی اور آسانی کا اظہار ہوتا ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی مثال پودے کی طرح ہے جس کو کہ ہوا کے جھونکے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں جب ہوا تیز نہیں ہوتی تو وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ہوا کی تیزی کے ساتھ متحرک رہتا ہے بلا تیشیل و تشبیہ مومن بلاؤں کے سبب جھونکے کھاتا رہتا ہے اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا ٹھوس درخت جو سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مسلمان آفت کا مارا مصیبت میں گرفتار۔ بیمار یوں میں مبتلا لیکن راضی برضا گردن خمیدہ اور رضائے الہی کا طالب رہتا ہے ان بلاؤں اور مصیبتوں پر اس کا خاموش اور راضی برضا

رہنا کھیتی کے نرم تنہ کی طرح سے ہے جو باد صحر کے سامنے مطیع رہتا ہے اور ہوا کے اشاروں پر خم ہو جاتا ہے۔

جب اللہ رب العالمین مومن سے مصائب و آلام کے بند و تیز جھونکوں کو روک دیتا ہے تو اس غلہ کے درخت کچے تنے کی طرح اعتدال پر آجاتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن بلاؤں اور مصیبتوں کے دور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے شکر کے لئے رجوع کرتا ہے۔ اجر و ثواب اور مزید نعمتوں کے حصول کا منتظر رہتا ہے۔

جب تک مومن اس ارفع و اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو نہ موت کا آنا گراں گزرتا ہے اور نہ وہ سکرات موت سے ڈرتا ہے اور نہ ان میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ وہ ان مصائب و آلام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ امراض کی زیادتی اور تکالیف کی شدت سے ناتواں اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب کا بھی علم ہوتا ہے جس کا وعدہ رب کریم نے کیا اور اس بندہ کے لئے ودیعت فرما دیا ہے۔

مومن و غیر مومن میں فرق | لیکن کافر و منکر سے بہت سے مواقع پر درگزر کی جاتی ہے اور اس سے باز پرس نہیں کی جاتی صحت و تندرستی کے لحاظ سے بھی اس کو صبر برکے تناور درخت سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن جب شیت الہی ہوتی ہے تو درخت صنوبر کو اس طرح تڑوایا جاتا ہے جس طرح کسی کی گردن توڑی جاتی ہے اسی طرح کافر جو جسمانی صحت سے فیضیاب ہوتا ہے جب اس کو بغیر متلائے آلام کئے ہوئے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو دفعتاً اس پر ایسی حالت طاری کر دیتا ہے۔ ہلاکت اور موت کا پہنچ اس طرح پکڑ لیتا ہے جس طرح دفعتاً گھی کی گردن توڑی جاتی ہے اور اس کو نرمی اور سہولت دیے بغیر ایک دم پکڑ لیتا ہے اور جسم کی توانائی اور نفس کی صحت کی وجہ سے سکرات موت بھی اس پر دشوار ہو جاتے ہیں (اور اگر سوچے کا موقع مل جائے تو جان دینا نہایت گراں اور موجب حسرت ہوتا ہے۔ قبض روح کی کیفیت اور کرب کو اس کی جسمانی صحت پر قیاس کرنا چاہیئے۔ یہ بات تو عالم

دنیا سے متعلق تھی لیکن آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے شدید ہو گا۔ ماضی میں اس سلسلہ میں صنوبر کے درخت اور اس کی سختی کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے سو اس بارے میں یہ بات قابل لحاظ رہے کہ کافر کو آخرت میں عذاب بھی اس طرح ہو گا جس طرح صنوبر کے درخت کو اکھاڑنے میں دشواری کا منظر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

فاخذناهم بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ - ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ (پ ۹ ع ۲)

اور دشمنوں کے سلسلہ میں بھی یہی عادت الہیہ بھی رہی ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

فَكَلا أَخَذْنَا بَذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِبًا وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ - پس ہر ایک کو ہم نے اپنی پکڑ میں لے لیا کسی پر ہم نے آنکھی کو بھیجا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو چنگبار سے واسطہ ہوا۔ (پ ۲۰ ع ۱۶)

لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں ان پر موت کو مسلط فرمایا جبکہ وہ خواب غفلت میں مدہوش تھے۔ سرکشی اور معاندت نے ان پر ایسی مدہوشی کی کیفیت طاری کی جس کی وجہ سے وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر رہ گئے اور قبل ازیں کہ وہ سفر آخرت کی تیاری کریں اچانک ہلاکت کے غار میں گر گئے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ناگہانی موت سے بہت خوف زدہ ہوتے تھے اور اس سلسلہ میں جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسلاف افسوسناک موت جس کو ناگہانی موت بھی کہا جا سکتا ہے برا سمجھتے تھے

اس سلسلہ میں تیسری حکمت جناب مصطفیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ بیماریاں موت کے دوا میں سے ہیں اور مرنے والے جس قدر شدید ہو گا اتنا

تیسری حکمت

ہی موت کا اندیشہ زیادہ ہوگا اور مرضِ موت کے لئے خود کو مستعد کرتا رہے گا اور جمع الی اللہ میں مشغول رہے گا کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد ربِ کریم سے ملاقات کا وعدہ ہے اور مرضِ برائوں سے بھری ہوئی دنیا سے قطع تعلق کر کے آخرت کی جانب متوجہ ہوگا۔ اس طرح وہ مریض ہر اس چیز اور اس کے عواقب سے جو راہِ خدا سے غافل کرتی ہو خوفزدہ ہوگا اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ اپنے پسماندگان کی طرف نظر کرے گا تو وصیت کی طرف رجوع کرنے لگا۔

اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم | خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ ماضی و مستقبل کے پیش آنے والے معاصی سے معصوم تھے لیکن اس صفت کے باوجود آپ نے دورانِ علالت ان لوگوں کے حقوق کی جانب توجہ فرمائی جن کا کوئی حق جانی یا مالی آپ کی ذاتِ اقدس سے متعلق تھا اور اپنے جانی و مالی بدلہ دینا ضروری خیال فرمایا اور ایسے ہر حقدار کو بدلہ لینے کی عام اجازت مرحمت فرمائی۔

حدیث وفات | جناب فضیل بن عباس نے منقول ہے کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حیاتِ ظاہری کے بعد انسانوں اور اجنہ کو کتاب اللہ اور اپنی سنت کو لازمی طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا اور انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے وثیقہ کی تحریر کی جانب توجہ دلائی تاکہ بعد میں امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ اس تحریر کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ تمہیں امرِ خلافت کے لئے تھی یا اس سے کوئی ضروری بات منظور تھی لیکن بعد میں آپ نے اس تحریر سے باز رہنے کو ہی مناسب اور بہتر خیال فرمایا۔

یہ تمام کیفیات اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کی سیرت میں شامل ہیں لیکن منکیرین و کفار ان اعلیٰ خصائل سے محروم رہتے ہیں کیونکہ انہیں تو ڈھیل اور چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کی باعالمیوں میں اضافہ ہو اور بد اعمالیوں کی مرزادی جاسکے۔ اس ڈھیل اور چھوٹ کے بارے میں

کتاب ہدایت میں ہے۔

ما ينظرون الا صيحة واحدة
تاخذهم وهم يخصمون فلا
يستطيعون توصية ولا
الى اهلهم يراجعون
وہ راہ نہیں دیکھتے مگر اس صیخ کی جو
انہیں آئے گی جب وہ دنیا کے
جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے
اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے
اور نہ گھر بیٹ کر جائیں گے۔ (پ ۲۳ ع ۲)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص کی ناگہانی موت کے بارے میں
عرض کیا گیا تو آپ نے اس انداز میں جیسے کہ آپ کو کوئی ناگوار غصہ دلانے والی بات بتائی گئی ہو چکا
اور فرمایا سبحان اللہ محرم وہ شخص ہے جو وصیت سے محروم کیا گیا ہو۔

ناگہانی موت کے متعلق ارشاد گرامی | سید المرسلین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرگ مفاجا:
مومن کے لئے موجب راحت و رحمت اور
کافر و فاجر کے لئے سبب یاس و عذاب ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہمہ وقت
موت کے لئے تیار اور اس کی آمد کا منتظر رہتا ہے لہذا ایسے شخص کے پاس اس کا (موت کا)
آنا آسان ہوتا ہے خواہ وہ کسی طرح بھی آئے اور یہ مومن مسلم موت کو خوش آمدید کہہ کر اس دارالرحمن
دنیا سے دارالراحت عقبیٰ کی جانب عازم ہو کر دہاں پہنچ جاتا ہے بغیب دان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے فرمایا مستريح او مستراح مند یا تو وہ خود راحت پانے والا ہے
یا لوگ اس سے راحت پانے والے ہیں۔

کافر کی موت | مسلمان کے برخلاف جب کافر کو ناگہانی موت آتی ہے تو وہ اس
کے لئے تیار نہیں ہوتا اور نہ اس کے پاس وہ نشانیاں (بیماری
وغیرہ) آتی ہوتی ہیں جو اس کو موت کی یاد دلائیں (مرنے والا) موت کی تیاری کرے بلکہ موت
اس پر آن پڑتی ہے اور اس کے ہوش و ہواس نائل کر دیتی ہے اور چونکہ وہ موت کا منتظر نہ تھا

(اور یہ چیز اسے بن مانگے لی) لہذا اس کو رد کرنے کی ہمت و طاقت بھی نہ پاتا لہذا موت اس کو شدید ترین مصیبت معلوم ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس شخص کے دنیا دار ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا کی مفارقت اور زیادہ دردناک اور سخت معلوم ہوتی ہے۔

لہذا الہی اور سید عالم کا ارشادِ گرامی | سید المرسلین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی تقار کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تقار کو محبوب رکھتا ہے اور جو تقار الہی کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی تقار کو پسند نہیں فرماتا۔

(۴) تنقیص و توہین اور شرعی احکام

نشتم و گستاخ کا حکم | مصنف شفا جناب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کے بارے میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ احکام گذشتہ ابواب میں بیان کر دیے گئے ہیں اس باب میں جن احکام کو بیان کرنا مقصود ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق ہیں۔

کتاب ہدایت قرآن مجید میں رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنیٰ گستاخی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے یا ذاتِ نبوی میں نقص نکالنے والے کے بارے میں یہ بات اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا شخص (بدریںِ خلافت اور) واجبِ اقتل ہے ارشاد باری ہے۔

(۱) ان الذین یؤذون اللہ و بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے

رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی

والاخرة واعد لهم عذاباً
لغت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ
نے اُن کے لئے آخرت کا عذاب مقرر
مہینا ۔

(پ ۲۲ ع ۴)

۲۔ والذین یؤذون رسول اللہ
لهم عذاب الیم (پ ۱۴ ع ۱۴)
۳۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول
اللہ ولا ان تنکحوا ازواجه
من بعد ابدان ذالکم کان
عند اللہ عظیم (پ ۲۲ ع ۴)

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس ذات اقدس کو حضور علیہ السلام کے لئے منقعت کا ایک
لفظ بھی گوارا نہیں اس رب کائنات کو حضور علیہ السلام کے لئے ایسا کوئی لفظ ذمہ کی ہونے کی
وجہ سے جس میں ذرا بھی اہانت کا پہلو نہ ملے گوارا ہوگا۔ ارشاد باری ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا تقولوا
راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا
واللکفرین عذاب الیم
اے ایمان والو حضور علیہ السلام کو
راعنا کہہ کر مت پکارو بلکہ نظر رکھنے
والے کہہ کر مخاطب کرو اور بغور سنو کہ
منکیرین کے لئے در ذماک عذاب ہے
(پ ۱۳ ع ۱۳)

یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کو راعنا یعنی کانوں سے ہماری بات سن کر
شانِ نزول ہماری رعایت کیجئے، کہہ کر مخاطب کرتے تھے اس لفظ میں دم تنقیص کا
کافی ایک پہلو نہ ملتا ہے کیونکہ یہودی لفظ راعنا سے نادانی اور بیوقوفی کے معنی مراد لیتے تھے لہذا اللہ
تعالیٰ نے لفظ اشتباہ کی وجہ سے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع فرمادیا تاکہ
کفار و منافقین کو سب و شتم اور استہزاء کا موقع نہ مل سکے۔

معاورہ عرب اور لفظ را عنا | اہل علم حضرات نے فرمایا کہ مشارکت لفظی کے علاوہ یہودیوں کے معاورہ کے مطابق اس لفظ کے معنی اسمع لا سمعت یعنی آپ

تو نہیں لیکن آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایک قول کے مطابق چونکہ اس لفظ سے تعظیم و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے اور انصار کے معاورہ کے مطابق اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں ہم آپ کی بات سنیں گے لہذا عدم تعظیم و توقیر اور ذات نبوی کے ساتھ برابر ہی کے خیال سے اس لفظ کے استعمال کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ تعظیم و توقیر نبوی ہر حالت میں واجب و لازم ہے یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا نام رکھنے کی تو دوسروں کو اجازت مرحمت فرمائی لیکن اپنی کنیت پر دوسروں کی کنیت رکھنے کی ممانعت فرمادی تاکہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اذیت و تعریض سے محفوظ ہو جائے۔

کنیت کی ممانعت کی وجہ | ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا القاسم کہہ کر پکارا جب آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے آپ کو نہیں بلکہ فلاں شخص کو پکارا تھا لہذا حضور علیہ السلام نے اپنی کنیت اختیار کرنے سے دوسروں کو منع فرمادیا تاکہ حضور علیہ السلام کسی دوسرے شخص کو پکارنے کے اشتباہ سے متوجہ نہ ہوں اور اس شخص کی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں تاکہ منافقین حضور علیہ السلام کو پکار کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص کو مخاطب کیا تھا جیسا مجنوںوں اور مسخروں کی عادت ہوتی ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتِ اقدس کو اذیت سے محفوظ فرمالیا۔

علماء محققین و اہل محبت حضرات نے اس حکم کو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک نہیں بلکہ وفات نبوی کے بعد بھی باقی رکھا ہے تاکہ وہ علت اور سبب یعنی اذیت کا پہلو ختم ہو جائے (کیونکہ حیات الہی کا عقیدہ اس کا متقاضی ہے)۔

اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے

اس سلسلہ میں جمہور علماء کا عقیدہ نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ممانعت تعظیم و توقیر کے مطابق استحباب کے لئے ہے نہ کہ حرمت کے لئے لہذا آپ نے اپنی کنیت اختیار کرنے کی ممانعت فرمادی رہا حضور علیہ السلام کے نام نامی کا معاملہ تو اس سلسلہ میں خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر پکارتے کی ممانعت فرمادی ہے ارشادِ ربانی ہے۔

لا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ كَدَعَاءِ
حضور علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو
بعضکم بعضا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو

(پٹا ع ۱۵) پکارتے ہو۔

یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور کبھی آپ کی کنیت سے بھی خطاب کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر نام رکھنے کی کرامت کے احکام تو دیئے گئے ہیں اور اس طرح عظمت و توقیر نبوی کو برقرار رکھا گیا کیونکہ ان الفاظ سے عظمت و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھتے ہو اور انہیں بُرا بھلا بھی کہتے ہو۔

ابو جعفر طبری نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول
نام نامی اور جناب فاروق اعظم

نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اہل کوفہ کو لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر اپنے نام نہ رکھیں۔

محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ خلیفہ عادل جناب فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا نام محمد تھا دوسرا شخص اس کو نام لے کر گالیاں دے رہا تھا اور یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اے محمد خدا تیرے ساتھ ایسا اور ایسا کرے۔ یہ منظر غیرت فاروقی کے لئے نازیبا نہ ثابت ہوا اور آپ نے اسی وقت اپنے بیٹے محمد بن زید بن خطاب سے فرمایا کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ تیرے سبب سے نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگالی دی جائے۔ خدا کی قسم آج سے تازہ زندگی میں تجھے محمد کہہ کر نہیں پکاروں گا اور اس دن سے ان کا

نام عبد الرحمن بدل دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے کیونکہ ان کی عزت و تکریم بھی حضور علیہ السلام کی طرح لازم ہے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی باقی رکھنا ضروری ہے اس کے بعد جن لوگوں کے نام انبیاء سابقین کے ناموں کے مطابق تھے ان کو تبدیل کر دیا۔

حقانیت جناب فاروق اعظم | لیکن بعد میں جناب فاروق اعظم نے اپنا اس رائے سے رجوع فرمایا اور حق و درست بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری بعد

کینیت بھی جائز ہے اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع رہا ہے صحابہ کرام نے اپنی اولاد کا نام حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کے مطابق محمد رکھا اور حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد اپنی اولاد کی کینیت بھی ابو القاسم رکھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب مہدی علی مدہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام اور کینیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام اور کینیت کے مطابق ہوں گے۔

حضور علیہ السلام نے صحابہ کے فرزندان کے نام رکھے | سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب طلحہ و عمرو بن

عزیم اور ثابت بن قیس کے صاحبزادوں کا نام محمد رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات میں تمہارا کیا حرج ہے کہ تمہارے گھروں میں ایک یا دو یا تین محمد ہوں۔

اس سلسلہ میں گذشتہ دو ابواب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

الفاظ تنقیص | جناب معتق علیہ الرحمۃ دعائیہ کلمات کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کلمات جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقصت کا پہلو نکلتا ہو۔ مثلاً کوئی

شخص حضور علیہ السلام کو بر ملا گالی دے یا ایسے کلمات کہے جو عیب جوئی کے لئے استعمال ہوتے ہوں یا ان الفاظ سے آپ کی ذات اقدس۔ آپ کے مبارک دین۔ اسوہ یا شخصائے میں سے کسی شخصیت

کو زک پہنچتی ہو۔ یا ذاتِ نبوی پر کسی قسم کی تعریف کرے یا اسی قسم کے اور دوسرے الفاظ استعمال کرے ایسے تمام الفاظ سب و ستم میں شمار ہوں گے اور ایسے الفاظ کہنے والے کے لئے یہی حکم ہے جو امانتِ نبی کرنے والے کے لئے ہے یعنی واجبِ قتل ہے اور اس سلسلہ میں بعض باتیں آئندہ بیان کریں گے۔

یہاں یہ امر قابلِ لحاظ و توجہ ہے کہ ایسا کوئی شخص کسی رعایت کا مستحق نہیں لہذا ایسے کلمات میں نہ کوئی استثناء گوارا کیا جائے گا اور نہ صراحت و کنایہ کے الفاظ میں کسی قسم کا شک و شبہ رکھا جائے گا۔

ایسا ہی طرزِ عمل اس شخص کے ساتھ روا رکھا جائے گا جو حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر لعنت کے الفاظ استعمال کرے یا حضور کے حق میں بددعا کرے یا ایسے کلمات آپ سے منسوب کرے جو آپ کے شایانِ شایان نہیں یا آپ کے نقصان کا خواہاں ہو یا آپ کی ذاتِ اقدس پر گزرنے والے مصائب کا تذکرہ کر کے شرم دلانے کی کوشش کرے یا وہ عوارضِ بشری جن کا صدور ذاتِ نبوی کے لئے جائز یا معہود ہوان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ذات کو حقیر جانے پر تمام امورِ اہانت و منقصت کے قبیل سے شمار کئے جائیں گے اور ان کلمات کا وہی حکم ہے جس کا تذکرہ مندرج بالا سطور میں کیا گیا ہے۔

(اور یہ جنابِ مصنف کی رائے نہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جن پر دو صحابہ سے جنابِ مصنف کئی رتبہ ہی نہیں بلکہ آج تک علماء کا اتفاق ہے اور اس پر اجماع ہے کہ جو شخص امانتِ نبوی کا مرتکب ہو اس کو قتل کر دیا جائے) مترجم

ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں کہ تمام اہلِ علم مثلاً امام مالک۔ امام احمد۔ لیث اسحاق اور امام شافعی وغیرہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ واجبِ قتل ہے مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ محسنِ اسلام جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کا مقتضی بھی یہی ہے ان علماء کے نزدیک ایسے وریدہ دہن اور گستاخ شخص کی تو بھی قبول نہ کی جائیگی۔

یہی مسک امام اعظم اور ان کے رفقا امام ثوری اور کوفہ کے دوسرے علماء اور مسلمانوں کا بھی ہے اور ان سب نے اس قول کی درستی پر ہر تصدیق ثبت کی ہے اور ولید بن مسلم نے اسی کی مثل امام مالک کا قول بھی نقل کیا ہے۔

لیکن طبری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ احکام اس کے لئے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرے یا ذات نبوی سے بیزاری کا اظہار کرے یا حضور علیہ السلام کی تکذیب کرے (شاتم یا امانت نبی کرنے والا زیادہ سزا کا مستحق ہوگا۔)

سحمنوں فرماتے ہیں کہ شاتم نبی زندیق اور مرتد کی طرح ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تکفیر اور توبہ کی قبولیت کے سلسلہ میں اہل علم حضرات مختلف الرائے ہوئے کہ اس پر جو حد شرعی جاری ہو گی آیا وہ حد ہوگی یا کفر کی بنا پر سزا۔ اس موضوع پر ہم دوسرے باب میں ترجمہ کریں گے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ سلف کے علماء کے اقوال میں ایسے شخص کا خون مباح ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلافی قول نظر نہیں آیا۔ اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق ایسے شخص کے کفر اور اس کے قتل کے سلسلہ میں اجماع ثابت ہے۔

بعض اہل ظاہر مثلاً ابو محمد علی بن احمد فارسی نے ایسے شخص کی تکفیر کے بارے میں اختلاف کی جانب اشارہ کیا ہے لیکن متفق علیہ اور مشہور قول وہی ہے جو ہم نے (مصنف علیہ الرحمۃ) نقل کیا ہے محمد بن سحمنوں فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شاتم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام انکی ذات میں نقص تلاش کرنے والا کافر ہے اور اپنے نفس الہی کی وعید وارد ہے اور امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ شخص واجب القتل بھی ہے اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے دریدہ دہن اور گستاخ کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔

شاتم رسول کے قتل کی دلیل

مالک بن نویرہ کے قتل سے ابراہیم بن حسین بن خالد فقیہ نے اس سلسلہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے طرز

عمل سے حجت اور دلیل حاصل کی ہے۔ سیف اللہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو اس لئے قتل کرا

دیا تھا۔ کہ اس نے گفتگو میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبِ کم (تمہارے ساتھی) کا لفظ استعمال کر کے تعریف کی تھی وغیرت سیف اللہ اس تعریف کو برداشت نہ کر سکی اور اس دریدہ دہن کو قتل کر دیا۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے سلسلے میں تاریخ میں متعدد جڑبات ملتی ہیں لیکن ان وجوہ میں سب سے زیادہ قابلِ قبول وجہ یہ ہے جو جنابِ مصنف نے بیان فرمائی کیونکہ مؤرخین نے جو وجوہ تحریر کی ہیں ان سے دامنِ خالد پر ایک برنما داغ لگتا ہے جس کی خالد بن ولید جیسے مسلمان سے توقع نہیں کہ وہ ذاتی وجوہ کی بنا پر مالک بن نویرہ کے قتل کا حکم دیں۔ مترجم

ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جس نے نام نہاد مسلمان شاتمِ رسول کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔

شاتمِ رسول اور مُصَنِّفین | امام مالک کے حوالہ سے کتاب ابن حبیب میں مبسوطِ عقیبہ اور کتاب ابن سعد کے ذریعہ سے نقل کیا ہے کہ جو (نام نہاد) مسلمان

نبی علیہ السلام پر سب و شتم کرے اس کی توبہ قبول نہ کی جائے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کے علاوہ عقیبہ میں ابن قاسم نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو یا آپ کی ذات اقدس کو بُرا کہے گالی دے یا اور کسی قسم کا کوئی عیب لگائے یا حضور علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرے عمار امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم و توقیر لازم کی ہے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور اس قاتل نے ان حکام کا انکار کیا ہے۔

عثمان بن کنانہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ جو (نام نہاد) مسلمان حضور علیہ السلام کی امانت کا تحجب ہو اور حضور علیہ السلام کی شان میں سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے اور حاکم مجاز یا تو اس کو زندہ سولی پر چڑھا دے یا قتل کر دے اس کو اختیار حاصل ہے اور ایسے شخص کی توبہ بھی قابلِ قبول نہیں ابی مصعب اور ابن ابی اویس کی روایت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معلوم ہوا کہ شانِ رسالت میں سب و شتم کرنے والا خواہ وہ مدعی اسلام ہو یا کافر اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور

اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ کے گستاخ کا حکم | جناب محمد رضی اللہ عنہ نے اپنی تصنیف (کتاب محمد) میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے متعلقین کے حوالہ سے کہا ہے کہ امام صاحب موصوف نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا کسی دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے تو اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

جناب ابنعساکر نے فرمایا کہ دریدہ دہن اور گستاخ کو ہر حالت میں قتل کر دیا جائے خواہ اس نے امانت کے کلمے بر ملا کہے ہوں یا چھپا کر اس کی توبہ کو بھی منظور نہ کیا جائے کیونکہ اس کی توبہ کی بھی شبہ نہیں ہو سکتی اور یہی بات عبداللہ بن حکم نے بھی کہی ہے۔

حضور علیہ السلام کی کسی چیز کی امانت کا حکم | ابن دہب نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر حضور کی حضور مبارک کے بارے میں کوئی بری بات کہے یا عیب جوئی کے لئے یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی زرہ مبارک چھٹی ہوئی ہے اس کو بھی نہ چھوڑا جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس مسلک پر اجماع ہے کہ جس شخص نے انبیاء علیہم السلام کے لئے کوئی بڑے عاکی یا کوئی امانت آمیز کلمہ ان کے لئے زبان سے نکالا اس کو بغیر توبہ قبول کے قتل کر دیا جائے۔

ذات نبوی کے بارے میں معمولی الفاظ کا حکم | جناب ابوالحسن قاسمی نے ایک شخص کے بارے میں جس نے

لے راقم الحروف نے اپنے والد محترم تاج العلماء مفتی محمد عمر صاحب نعیمی قدس سرہ سے جو خط ولایت میں ملتا موصوف فرماتے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلین مبارک کی نقیص کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ نعیمی

حضور علیہ السلام کو بوجھ اٹھانے والا یا ابوطالب کا یتیم کہا تھا قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔

بُرے الفاظ سے تشبیہ دینے والے کو سزا | ابو محمد بن زید اس مجلس کے بارے میں جہاں حضور علیہ السلام کی صفات کا

تذکرہ ہوا اور وہاں ایک بڑا کل اور بد نما دارھی والا گویا اور اس مجلس کے حاضرین میں کوئی شخص یہ کہے اگر حضور علیہ السلام کی صفت جانا چاہتے ہو تو دیکھو حضور علیہ السلام (خاکم بدن) اس بد صورت و ہیئت کی طرح تھے۔ جناب ابو محمد نے فرمایا ہے کہ اس گستاخ کی توبہ قبول نہ کی کیجا نیکی کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جھوٹ بکا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو ایسی بات کسی راسخ العقیدہ مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔

جناب سمخوں احمد بن سلیمان نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا لے تھے قتل کر دیا جائے مصنف سمخوں نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ کسی شخص سے کہا گیا کہ نہیں اور حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ سن کر اس شخص نے کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور کوئی بد نیزی کی بات کہہ دی اور جب اس کو اس گستاخی کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس نے بہت زیادہ سخت بد نیزی کی بات کہی اور مزید یہ بھی بکا اس کی کہ میں نے رسول علیہ السلام کی ذات کو بکچھو سے تشبیہ دی تھی۔ ابن ابی سلیمان نے فرمایا کہ جس نے اس گستاخ کے بارے میں ایسی بات دریافت کی اور میں اس سلسلہ میں اس دریافت کنندہ کا شاہداور اس کے عمل میں اس کا شریک بھی ہوں اس جملہ سے ابن ابی سلیمان کا مفہوم یہ تھا کہ اگر دریافت کنندہ اس گستاخ کو قتل کر دے تو اس کے قتل کے ثواب میں میرا بھی حصہ ہے

شاتم کے قتل کی وجہ | شاتم اور گستاخ بارگاہ رسالت کے قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے حبیب بن الرزیع فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے حضور علیہ السلام

لے موجودہ دور میں نام نہاد اسلامی متشرعین اور فکرا سلامی کے داعی حضرات نے ایسے ہی الفاظ حضور کی نسبت

استعمال کئے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ۱۲۔ محمد اظہر نقی

کی تحقیر تو ہین ہوتی ہے اور مذکورہ بالا شخص (احکام قرآنی کے خلاف) حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا لہذا ایسے شخص کا خون مباح ہے نہیں بلکہ اس کا خون بہانا واجب ہے اور مزید برآں یہ کہ صریح الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں لہذا ایسے شخص کو کیفر کردار کو پہچانا ضروری ہے

اپنے بچاؤ کے لئے حضور پر طعن کی منرا | عبداللہ بن مناب نے ایسے عشر لینے والے کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا ہے جو عشر کی وصولی

کے لئے گیا جب لوگوں نے اس سے جرح کی تو اس نے کہہ دیا کہ عشر تو مجھے دیدو اگر شکایت کرنی ہے تو حضور علیہ السلام سے جا کر کرو اور اس طلب میں اگر کوئی قصور ہے تو میری نادانی ہے اور یہ نادانی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے کیونکہ انہیں کے کہنے سے میں مل گئے آیا ہوں۔

فہمائے اندلس اور ابن یطلی | ابراہیم فرازی ماہر علوم اور اپنے دور کا مشہور شاعر تھا وہ قاضی ابوالعباس بن طالب کی علمی مجلس میں شریک

ہوا کرتا تھا جب اس کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ بارگاہ خداوندی انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے اور استخفاف اور استہزاء کے کلمات استعمال کرتا ہے تو قاضی بن عمرو وغیرہ فقہانے اس کو عدالت میں طلب کیا اور اس کی کوتاہیوں کے ثابت ہونے کے بعد اس کے قتل اور سولی کا حکم دیا چنانچہ پہلے اس کے پیٹ میں چھری ماری گئی اور اس کے بعد اسے اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن بعد میں اس کی لاش سولی سے اتار کر جلا دی گئی اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی سنایا گیا کہ جب اس کو سولی سے اتارا گیا اور لوگوں نے اس کو ہاتھ سے چھوڑا تو سولی کا تختہ گھوم گیا اور اس مردود کا چہرہ سمت قبلہ سے پھر گیا۔ یہ عبرتناک واقعہ ابھی مکمل

اے صحیح قریب میں برصغیر کے چند نام نہاد علماء نے شان رسالت میں گستاخیاں کیں اور جب ان سے مواخذہ کیا گیا تو اس مواخذہ کنندگان محافل ناموس رسول کو طرح طرح کے القاب سے نوازا گیا اور ان لوگوں نے بجائے اس کے اپنے الفاظ سے رجوع کئے اس پر تاہم رہے اور ان کے متبعین آج بھی ان کا تتبع کر رہے ہیں (مترجم)

نہ ہوا تھا کہ ایک کتا آیا اور اس نے اس کا خون چاٹا لوگوں نے مینظر دیکھ کر اللہ کی بحیر و تحمید کی مینظر دیکھ کر قاضی بھٹی بن عمر نے فرمایا کہ مجھ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے خون کو کتا نہیں چاٹتا ہے۔

قاضی عبداللہ بن مرابط نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو شکست ہوئی تو اس سے توہر کرائی جائے اور اگر وہ شخص توہر دکرے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے حضور کی توہین کی ہے اور ایسی بات خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنی جائز نہیں کیونکہ ذات نبوی کو اپنی عصمت اور اپنے افعال کے نتیجے کے بارے میں علم تھا۔

حبیب بن ریح فردی نے کہا ہے کہ امام مالک اور ان کے رفقاء علمی کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہے جس میں امانت کا پہلو نکلتا ہو تو ایسے شخص کو بلا طلب توہر قتل کر دیا جائے۔

اہانت نبی اور حکم کتاب و سنت | ابن عتاب نے فرمایا کہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے

جو حضور علیہ السلام کو اذیت دے یا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے خواہ اس کا یہ فعل تعریضاً ہو یا تہریحاً زیادہ یا وہ گوئی کرے یا کم۔

لہذا ان باتوں کو جن کو علماء نے گالی۔ توہین آمیز قرار دیا ہے۔ ان کے کہنے والے یا ان

میں سے ایک کے بھی کہنے والے کا قتل کرنا واجب ہے اور اس مسئلہ میں متقدمین و متاخرین سب پکڑائے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے اور آئندہ صفحات میں بھی اس موضوع پر تبصرہ کریں گے۔

جناب مصنف کی تحقیق | اس موضوع پر تبصرہ کے بعد (مصنف علیہ الرحمۃ) کہتے ہیں کہ اس کے لئے وہی حکم کیا جائے جس کا تذکرہ مابقی میں کیا ہے

یعنی جو شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عیب لگائے تحقیق آمیز الفاظ بکریاں چرانے والا اور اس کی مثل الفاظ کہے یا جادو کے اثرات سے متاثر ہونے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے جو زخم لگے لشکر کے ہزیمت اٹھانے یا دشمن کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے جو اذیت آپ کو اٹھانی پڑی اس سے عار دلانے یا غاکم بدہن یہ الزام تراشی کرے کہ آپ کا میلان (اپنی) عورتوں کی جانب زیادہ تھا ان تمام صورتوں میں اس قسم کی خرافات بکنے والے کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے بشرطیکہ یہ الفاظ نفیص کے طور پر کہے ہوں۔

اس بارے میں علمائے امت کے اقوال گذشتہ سطور میں بیان کئے گئے ہیں لیکن اس سلسلہ میں مزید تشریح آئندہ سطور میں بیان کی جائے گی۔

درج ذیل سطور میں ان دلائل شرعیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے
قتل کے وجوب پر دلائل جن کی روشنی میں شاتم رسول علیہ السلام کے قتل کا حکم

کیا گیا ہے۔

پہلی دلیل کتاب ہدایت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کے لئے اذیت و تکلیف کا سبب بنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے گستاخ کی سزا قتل متفق علیہ ہے۔ اسی طرح لعنت کا معاملہ ہے کیونکہ لعنت کا مستوجب تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہو ایسے دریدہ دہن کافر کا حکم قتل ہے چنانچہ ارشاد باری ہے۔

ان الذین یؤخزون اللہ ورسولہ

لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ

واعد لہم عذاب مہینا۔

کے لئے دردناک عذاب مقرر کر دیا (پ ۲۲ ع ۴)

گیا ہے۔

مومن کے قاتل کا حکم | مومن کے قاتل کے سلسلہ میں ایسا ہی حکم ہے اور دنیا میں اس پر لعنت سے قتل مراد ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

ملعونین ایضا تفتقوا اخذوا
یہ لوگ ملعون ہیں جہاں یہ پائے جائیں
وقتلوا تقتیلوا
انہیں بچہ و بزرگ قتل کر دیا جائے۔

اردائی بھگڑا کرنے والوں اور متحاربین کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ذالک لہم خزبی فی الدنیا ولہم
یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے
فی الاخرۃ عذاب
اور آخرت میں ان کے لئے دردناک
عظیم عذاب ہے۔

لغت عرب میں قتل کبھی لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

قتل الخرامون الذین ہم فی
جھوٹے لوگ قتل کئے جائیں اور وہ جو
غیر تہم ساہون (پ ۸۷۲)
غفلت میں بھول رہے ہیں
قاتلہم اللہ انی یوفکون
اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے کہاں پھر

(پ ۱۰۷۱) جاتے ہیں۔

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ایک بات اور بھی توجہ طلب ہے کہ اللہ اس کے رسول اور مومنوں کی ایذا میں فرق ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے یا بارگاہ رسالت میں اہانت آمیز الفاظ استعمال کرنے کی سزا قتل ہے جبکہ مسلمانوں کو اذیت دینے والے کی سزا قتل نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہوا۔

فلأوریک لا یومنون حتی
خدا کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب
یحکموک فیما شجر بینہم
تک کہ وہ اپنے بھگڑاؤں میں آپ کو
ثم لا یجدوا فی انفسہم
حاکم نہ بنائیں پھر اپنے دلوں میں آپ

حرجا مما قضیت ویسلموا
تسلیمہ (پ ۶۷۵)

کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں اور ان فیصلوں پر گردن اطاعت خم کر دیں۔
مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ فرمادیا جو حضور کے فیصلہ پر تنگ دل ہو اور اس کے ماننے میں پس و پیش کرے اور جس نے آپ کی تنقیص کی اس نے بلاشبہ نقص جہر کیا۔ ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہوا۔

یا ایہا الذین امنوا ترفعوا
اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجہروا له بالقول کجہر
بعضکم لبعض ان تحبط
اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرو جیسا کہ آپس میں تم کرتے ہو کہیں اس پادشاه میں تمہارے اعمال کا کارٹ ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ (ب ع)

اعمال انسانی میں صرف کفر ہی ایسا عمل ہے جو اعمال کو ضائع کرتا ہے اور کفر کی سزا (شریعت

کفر اعمال کو اکارت کرتا ہے

اسلامیہ میں) قتل ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) اذا جاؤک حیوک بسالم
یحییٰک بہ اللہ۔
اور جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایسی تحیت بجالاتے ہیں جیسی کہ اللہ بھی تحیت نہیں فرمائی۔ (پ ۲۸۷)

(۲) حسبہم جہنم یصلونہا
فبنی الصیر (پ ۲۷۸)

(۳) ومنہم الذین یؤذون النبی
ویقولون هو اذن (پ ۱۲۷)

کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی (علیہ السلام) کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

وہ تو کان ہیں -

(۴) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(۵) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَا اللَّهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَقْتُلُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ -
اور جب اسے سوال کیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو تم گنہگار تھے اور آپس میں کھیلتے تھے تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے - اب بہانہ بازی نہ کرو یقیناً تم ایمان لانے کے بعد مرکب کفر ہوتے ہو۔ (پ ۱۰۷۱۲)

مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جو کلمات ادا کئے وہ کفر کے مترادف ہیں لہذا وہ کافر ہو گئے اور اس بارے میں اجماع امت کا تذکرہ ہم نے پہلے صفحات میں کر دیا ہے آیت آیات قرآنی کے بعد حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا جائزہ لیں۔

اہانت رسول سبب قتل اور اہانت صحابہ سبب سزا ہے حضرت علی کریم اللہ وجہ سے مروی

ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو اور جو شخص میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے اس کو قتل واقعی سزا دو۔

کعب بن اشرف کا قتل کعب بن اشرف کے سلسلہ میں سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس (دریدہ دہن) کو جا کر سزا دے جو

اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ محمد بن مسلمہ کو یہ سعادت ملی اور انہوں نے اس دشمنِ خدا اور رسول کو دعوتِ اسلام نہیں دی اور بلا تکلف اپنی دانشمندی سے اس کو کیفرِ کردار کو پہنچا دیا کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ اس کا کفر و شرک نہ تھا بلکہ اس کے قتل کا حکم سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے اذیت کا سبب بناتا تھا۔

ابورافع کا قتل | جناب برابر فرماتے ہیں کہ ابورافع حضور علیہ السلام کو نہ صرف خود اذیت دیتا بلکہ لوگوں کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کرتا تھا اور اس سلسلہ میں ان کی معاونت بھی کرتا تھا لہذا اس کو قتل کرایا گیا۔

ابن خطل اور اس کی باندیوں کا قتل | فتح مکہ کے موقع پر جبکہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے ابن خطل اور اس کی باندیوں کو قتل حکم دیا کیونکہ اس دشمن رسول کی باندیاں گانے کے دوران ایسے اشعار گاتی تھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی۔

جناب خالد اور شاتم رسول | ایک شخص بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا تھا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس دریدہ دہن گستاخ کو کیفر کردار کو پہنچائے چنانچہ اس کام کے لئے جناب خالد نے اپنی خدمات پیش کیں اور اس دریدہ دہن کا کام تمام کر دیا۔

علیٰ ہذا القیاس ہادی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دریدہ دہن اور گستاخ کافروں کی زبان بندی کا یہی طریقہ مناسب سمجھا اور عقبہ بن ابی معیط۔ نفرین حارث وغیرہ کو قتل کر لیا اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ایسی حرکات کیں تھیں ان سب کے متعلق حضور نے صحابہ کو ہدایت فرمائی اور ان جاں نثاروں نے بارگاہ رسول کے گستاخوں کو سزا کے طور پر قتل کیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور قبل اس کے کہ مسلمانوں کی گرفت میں آئیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

عقبہ بن ابی معیط کا قتل | حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عقبہ بن ابی معیط نے قتل سے پہلے پکار کر کفار قریش سے فریاد کیا کہ تم

لوگوں کے ہوتے ہوئے میں جبراً قتل کیا جا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے اس کی فریاد سن کر فرمایا تیرے قتل کی وجہ تیری بدزبانی اور وہ کذب و افتراء ہیں جو تو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کرتا تھا۔

جناب زبیر اور ایک شام رسول | جناب عبدالرزاق نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں

گستاخی کی حضور علیہ السلام نے اس کی حرکت پر فرمایا کون غیور ہے جو اس دریدہ دہن گستاخ کو اس کی حرکت کا مزہ چکھائے جناب زبیر نے عرض کیا میری خدمات اس کام کے لئے حاضر ہیں اور اس مرد مجاہد نے اس گستاخ کو گستاخی کی سزا دی۔

سیف اللہ اور ایک دشمن رسول | انہی واقعات میں سے ایک عورت کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس اذیت سے بچائے جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی غیرت جوش میں آئی اور اس خبیثہ کو قتل کر دیا۔

ایک اور بدتمیز کے قتل کے لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی وزبیر رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا۔ ان حضرات نے جاکر اس کو قتل کیا۔

ایک شخص نے اپنے گستاخ باپ کو قتل کیا | ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا باپ آپ کی ذات اقدس

کی بابت بُری بُری باتیں کہتا تھا۔ میری غیرت و حیثیت نے اس کو گوارا نہ کیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی یہ بات سن کر حضور نے ناگواری کا اظہار نہ فرمایا۔

مہاجر بن امیہ اور گستاخ بارگاہ نبوی | جناب صدیق اکبر کا دور خلافت تھا۔ مہاجر بن امیہ یمن میں اسلامی حکومت کے گورنر تھے جب

انہیں یہ یوم ہوا کہ یہاں ایک گانے والی عورت گیت گاتے وقت ایسے گیت گاتی ہے جن سے

حنصور علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے۔ اس غیر حاکم کو اس کی یہ حرکت گوارا نہ ہوئی اور اس کو ہلا کر اس کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس کے اگلے دانت تڑوا دیے۔ جب یہ اطلاع بارگاہ خلافت میں ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کاش تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں اس عورت کے قتل کا حکم دیتا۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے معاملہ میں حدود بھی دوسروں سے مختلف ہیں۔

بنی خطمہ کی ایک عورت کو قتل کی سزا | بنی خطمہ کی ایک عورت حنصور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتی تھی حنصور علیہ السلام

نے صحابہ سے دریافت کیا کون ہے جو اس دریدہ دہن سے بدلہ لے حنصور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس قیدی کے ایک شخص نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیا اور اس عورت کو قتل کر کے بارگاہ رسالت میں آکر مطلع کیا تو حنصور نے اس شخص کو قید خطمہ کے متعلق بشارت دی کہ اس قیدی میں آئندہ دو بچریاں بھی آپس میں سیلنگ نہ کھڑکیں گی۔ اور سب لوگ اتحاد و اتفاق سے رہیں گے۔

شام رسول اور ایک نابینا | حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک نابینا کی ام ولد باندی حنصور علیہ السلام کی شان میں

گستاخی کیا کرتی تھی اور وہ نابینا اس کو اس فعل پر باز پرس کرتا اور وہ نابینا اس کو اس فعل پر پکڑتا جھڑکتا تھا چنانچہ ایک رات جب وہ باندی حنصور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہی تھی تو اس نابینا کو سننے کی تاب نہ رہی اور اس نابینا نے اس باندی کو قتل کر دیا جب حنصور علیہ السلام کو اس کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے اس خون کو معاف فرمادیا۔

ابی بزرہ سلمیٰ کی روایت | ابی بزرہ سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ راشد صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر تھا اس مجلس میں آپ نے ایک مسلمان پر غصہ فرمایا

قامی اسماعیل اور دیگر راویان حدیث نے اس اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس شخص نے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخی کی اور گالی دی تھی۔

نہ اہل عرب کا مجاہد ہے کہ جس مقام پر دو بچریاں بھی سیلنگ نہ کریں وہاں محسنِ امتِ راہوت کی فضا بے قرار ہوتی ہے۔ ترجمہ

نسائی کی روایت : امام نسائی نے اس واقعہ کو اس طرح نقل فرمایا ہے جناب ابی ہریرہ سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں جناب ابی بکر صدیق کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ ایک شخص پر ناراض ہوئے تھے اور وہ آپ کو جواب دے رہا تھا اس وقت میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو اس شخص کی گردن اڑا دوں لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خصوصیت صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اس کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے۔

قاضی ابو محمد بن نصر فرماتے ہیں کہ تمام علماء نے اس مسئلہ میں ان کی تائید کی ہے اور کسی نے اس سلسلہ میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے غصہ کا سبب بنے خواہ وہ کسی وجہ سے ہو یا حضور کو زبانی یا عملی طور پر تکلیف پہنچائے وہ واجب القتل ہے۔

جناب عمر بن عبدالعزیز کا اپنے عامل کو مر اسلہ
خلیفہ عادل جناب عمر بن عبدالعزیز نے عامل کو فہ کے استفسار پر تحریر فرمایا تھا کہ سوائے اس شخص کے جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو ان کے علاوہ کسی دوسرے کو گالی دینے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ عامل کو فہ نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اور انہیں گالی دی تھی (ایسے گستاخ شخص کو سخت سزا دی جائے گی جیسا کہ ماضی میں مذکور ہوا۔ مترجم)

ہارون الرشید کا امام مالک سے استفسار
عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو۔ ہارون نے لکھا تھا کہ عراق کے علماء نے شاتمِ رسول (علیہ السلام) کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے۔ آپ کا اس سلسلہ میں کیا فتویٰ ہے امام مالک نے ہارون کے استفسار پر غصہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو شخص حضور علیہ السلام کو گالی

دے دہ بقت اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا ایسا شخص واجب القتل ہے اور جو کوئی شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہے اور گالیاں دے اس کے کورے مارے جائیں۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے بہت سے واقعات کا تذکرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ملتا ہے جو امام مالک کے متعلقین اور سیرت نگاروں نے ترتیب دیے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ عراق کا وہ کونسا عالم ہے جس نے شاتم رسول کے لئے کوروں کی سزا تجویز کی حالانکہ علماء عراق کا مسلک میں نے تحریر کیا ہے کہ وہ بھی شاتم رسول کے قتل کے قائل ہیں اور ممکن یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی کوئی غیر معروف شخصیت ہوں یا ان کے فتویٰ کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہو یا کسی خواہش نفسانی کے تحت ایسا فتویٰ دے دیا ہو یا یہ کہ اس مفتی نے ان الفاظ کو سب دشم پر محمول ہی نہ کیا ہو۔ یادہ الفاظ مختلف فیہ ہوں یا قائل نے اپنے قول سے رجوع کر کے توبہ کر لی ہو یا امام مالک سے اس معاملہ میں تذکرہ نہ کیا گیا ہو ورنہ اجماع تو اس پر ہے کہ شاتم رسول کو قتل کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے سابق صفحات میں لکھا ہے۔

نظری و فکری طور پر یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی یا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اس کا مرض و جنت باطن ظاہر ہو گیا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے اس کے مرتد ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہی قول امام مالک رضی اللہ عنہ اور شام کے علماء کا ہے اور اس کی تائید امام اعظم ابو حنیفہ سفیان ثوری اور کوفہ کے دوسرے علماء نے بھی کی ہے۔

اب اس سلسلہ میں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ یہ کلمات قابلِ گرفت اور قائل کے دوسرا قول

کفر پر دلالت کرتے ہیں لہذا حد کے طور پر اس قائل کو قتل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں جب تک کہ قائل اپنے قول کا پابند نہ ہو اس وقت تک یہ حکم نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر وہ اپنے قول کے رجوع سے انکار کر دے یا ایسا کہنے سے باز نہ آجائے تو ایسا شخص یقیناً کافر ہے خواہ اس کا قول صریح کفر ہو جیسے تکذیب وغیرہ یا استہزاء کے کلمات ہوں اور قائل ان کلمات کا

اعتراف بھی کرتا ہوا اور تائب نہ ہوا ہو یہ تمام عوامل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کلمات کو درست اور حلال جانتا ہے اور ایسے کلمات کو درست اور حلال سمجھنا کفر اور ان کا قائل کا کفر ہے اور اس سلسلہ میں اہل علم اور مفتیان کرام نے کسی قسم کے اختلاف کا بھی اظہار نہیں کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں خالق کائنات نے بھی فرمایا۔

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
وَمَا يَعْلَمُونَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
بعد اسلام ملہ۔

لانی کے بعد کفر یہ کلمات کہے۔ (پ ۱۰ ع ۱۶)

آیت کریمہ کی تفسیر | مفسرین کرام نے آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں یہ نقل فرمایا کہ ایسے کلمات کہنے والوں کا طریق کار یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے تو ہم گدھے سے بدتر ہیں بعض اہل علم حضرات نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کہا کہ تیرا کتا قربہ اور طاقت درہو کر تجھی کو کاٹ کھائے گا اور بعض لوگوں کا قول قرآن میں اس طرح نقل کیا ہے۔

وَلٰئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَا
الْاَعْزَمَنَّهُ الْاَذَلُ
اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹے تو ہم عزت
والے ضرور مدینہ سے ذلیل کو نکال
دیں گے۔ (پ ۲۸ ع ۱۳)

اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسے کلمات کا کہنے والا اگر یہ کلمات پوشیدہ طور پر کہتا ہے تو وہ زندیق کی طرح ہے جو واجب القتل ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو بدلا ہے اور اس کی تائید قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جس میں کہھنور نے فرمایا جو شخص اپنے دین کو بدلے (اور مرتد ہو جائے) اس کی گردن مار دو اور اس کی ایک دھڑ اور بھی ہے کہ احترام نبوی کا امت کے افراد

کے احترام کے مقابلہ میں مرتبہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں اسی لئے افراد امت کے احترام کو پامال کرنے والے پر حد جاری ہوتی ہے اور احترام نبوی کا لحاظ نہ کرتے والے کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی امانت کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے کیونکہ حضور کی عزت و منزلت عظمت و حرمت نہایت ہی ارفع و اعلیٰ ہے اور حضور کا مرتبہ افراد امت ہی مقابلہ میں نہیں بلکہ تمام مخلوق الہی سے ان کا موازنہ نہیں کیا جاسکتا

بعض میوہ یوں اور منافقین کے عدم قتل کی حکمت | یہاں اگر کوئی معترض یہ اعتراض کرے کہ جب

شام رسول یا امانت نبوی کا از نکاب کرنے والا واجب القتل ہے تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا جس نے حضور علیہ السلام سے السلام علیکم کے بجائے التام علیکم (آپ کو موت آئے) کہا تھا یا اس شخص سے درگزر کیوں فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کے فیصلہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے رضا الہی مطلوب نہیں حالانکہ یہ کلمات بھی حضور علیہ السلام کی اذیت کا سبب بنے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے سخت کلمات کہے گئے تھے اور انہوں نے صبر فرمایا تھا اسی لئے حضور علیہ السلام نے ایسے مواقع پر صبر فرمایا۔

رہا معاملہ منافقین کے ساتھ درگزر فرمانے کا تو اس سلسلہ میں یہ بات تو جو مطلب ہے کہ ابتداء اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مانوس اور عقیدت مند بنانے کے لئے اور ان کے قلوب کو اسلام کی جانب راہ جمع فرمانے کے لئے ان منافقین کے ساتھ نرمی فرماتے تھے حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق و اقدار کو بلند کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ہے مجھے نفرت بڑھانے کے لئے مبعوث نہیں فرمایا گیا لہذا تم آسانی اختیار کرو اور مشقت میں نہ پڑو۔ اطمینان و سکون حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اطمینان دلاؤ، نفرت کا اظہار نہ کرو اور دوسروں کو بھی متنفر نہ ہونے دو اور دوسروں کو یہ موقع نہ دو کہ وہ یہ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو

اپنے ہم نشینوں کو قتل کرتے تھے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین کی خاطر تواضع فرماتے حضور علیہ السلام کا طرز عمل

طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے اور ان کا لیف پر اس طرح صبر فرماتے جن پر عمل پیرا ہونا آج ہمارے لئے ممنوع اور ناجائز ہے اور اس طرز عمل کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حکم ربی ہی یہ تھا قرآن پاک شاہد ہے۔

(۱) ولا تزال تطلع على خائنه
منهم الا قليل منهم فاعف
عنهم واصفح ان الله يحب
المسحسنيين -

اور آپ ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک ادا
پر مطلع ہوتے رہیں گے لہذا ان میں
سے تھوڑے سے لوگوں سے درگزر
فرمائیں اور انہیں معاف کر دیں اور
ان سے درگزر فرمائیں بیشک اللہ
احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

(پ ۵۷)

(۲) ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي
يلينك وبينه عداوة كانه
ولي حميم - (پ ۲۳ ع ۹)

برائی کو بھلائی کے ذریعہ دو کر کے اس
طرح کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے

ابتدار اسلام میں ضرورت اس بات کی تھی کہ دائرہ اسلام وسیع
حسن سلوک اور رعایت

اسلام ہوں اور ان کی بیماری کے لئے تالیفِ رُقلب ہی بہترین نسخہ تھا لہذا طیب انسانیت
مادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخہ کو استعمال فرمایا لیکن جب شجر اسلام ایک تناؤ و درخت کی
طرح ہوا اور نصرتِ خداوندی سے تمام ادیان پر غالب ہو گیا اور حالات یکسر تبدیل ہو گئے تو
آپ نے ہر ممکنہ طریقہ سے دشمنان اسلام کو کبیر کردار کو پہنچایا اور اب سب کو اپنے زور

غیر دل کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب حالات کیسے تبدیل ہو چکے ہیں اور اسلام لقمہ تر نہیں رہا ہے جس کو آسانی سے نگل لیا جائے اور اس طرز عمل کا شاہدہ ابنِ خطل اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے قتل کے متعلق فتح مکہ کے دن ارادہ فرمایا تھا۔

اسی طرح کا معاملہ ان یہود اور دوسرے دشمنان اسلام جو اب تک مشرف بہ اسلام نہ ہوئے تھے کے ساتھ پیش آیا اور ان میں جو بھی قابو میں آیا اس کو کبفر کردار کو پہنچا دیا گیا ان میں کعب بن اشرف - ابی رافع - نصر و عقبہ وغیرہم شامل ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جن کو معاف فرما دیا گیا مثلاً کعب بن زہیر اور ابن زبیری وغیرہ ایسے خوش قسمت بھی تھے جو ان کو تائبیوں کے ازکاب کے بعد ملحقہ بخش اسلام ہو کر مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔

منافقین کی دو عملی اسلام کی تعلیم کے مطابق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حالات پر حکم فرماتے تھے لیکن ان منافقین کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام کی ذات اقدس سے تو بغض و عناد تھا اور یہ بد باطن اپنی مجلس میں یہودہ اور نازیاں کلمات کہتے تھے لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو اپنے اقوال سے اپنی صداقت کے اظہار کے لئے قمیص کھانے سے گریز نہ کرتے تھے ان کی اس حرکت کی پردہ دری کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا -

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُمْ لَوْلَا
يَقِينًا كَلِمَةٌ كُفْرًا هِيَ -

(پ ۱۰ ع ۱۶)

ان منافقین کی مذکورہ بالا حرکتوں کے باوجود حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ منافقین اسلام کی جانب رجوع کریں اور اپنی حرکات سے توبہ کر لیں اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اولو العزم انبیاء کے طریقِ کار کے مطابق ان کی ان رکیک حرکتوں پر صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے دل سے اسلام قبول کیا اور

جس طرح بظاہر خلوص کا اظہار کرتے تھے باطنی طور پر منہص ہو گئے (اور ان کا ظاہر و باطن یکساں ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے اسلام کو بہت نفع اور فائدہ ہوا اور بہت سی حدیثیں اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہیں کہ ان میں سے بہت سے اسلام کے حامی اور مددگار بن کر نکلے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو باتیں نقل کی جاتی تھیں وہ پایہ ثبوت کو نہ پہنچی ہوں یا ان کے ناقل لوگوں کی شہادت شرعی معیار پر پوری نہ ہوتی ہو ممکن ہے کہ ناقل نیچے ہوں، غلام یا عورتیں ہوں کیوں کہ شریعت کے احکام کے مطابق وہ شاہد عدل کی شہادت کے بغیر کسی پر قتل کا حکم عائد نہیں کیا جاسکتا۔

السام علیکم کی روایت | دریدہ دہن یہود جو کلمہ بکتے تھے اس میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ اس کو اس انداز سے زبان کو موڑ کر ادا کرتے تھے کہ ان کے اس انداز کا احساس صرف جناب صدیق کو ہوا دوسرے لوگ ان کے انداز کو نہ پہچان سکے اگر یہ اس کلمہ کو صاف طور پر کہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دوسرے بھی اس انداز کو نہ پہچان سکتے اور اسی لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگ سلام کرنے میں سچے نہیں ہیں اور اپنے افعال میں خباثت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ سلام کرتے وقت صدق کے دامن کو چھوڑ کر زبان کو موڑتے ہیں اور طعنہ زنی کے انداز اختیار کرتے ہیں۔

السام علیکم کا جواب | سرور عالم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب یہ یہودی تمہیں السام علیکم کہیں تو تم اس کا جواب صرف علیکم دیا کرو یعنی عطا ئے تو بقاء تو یعنی تم نے یہ فقرہ جس نظریہ کے ماتحت کہا ہے ویسا ہی اجر تم کو ملے۔

اسوۂ نبوی اور منافقین :- عمار بغدادی نے فرمایا کہ حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے

منافقین کے قتل کا اپنے علم کے مطابق حکم نہیں فرمایا اور یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کے نفاق پر کوئی ثبوت شہادت وارد ہوئی ہو اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

عدم تعرض کی ایک وجہ منافقین سے عدم تعرض کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کا نفاق باطنی تھا اور بظاہر یہ لوگ اسلام کے تبع اور ایمان کے مقرب تھے اور اسلام کے دہریہوں میں شامل تھے۔ علاوہ ازیں جدید الاسلام ہونے کی وجہ سے کھڑے اور کھوٹے میں امتیاز کرنے کے اہل نہ تھے اور اسی ظاہری امتیاز کی وجہ سے ہمتہم بفاق ہونے کے باوجود یہ لوگ معاشرہ میں صحابی رسول، انصار اسلام اور مومن مشہور تھے۔

اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو اپنے علم کے مطابق ان کے نفاق کی بناء پر قتل کا حکم صادر فرمادیتے تو ان پر وہی گنڈہ بازوں کو لوگوں میں نفرت پھیلانے کا موقع مل جاتا اور لوگ اسلام سے بھڑکنے اور بدکنے لگتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے محترز رہتے اور ڈرتے اور ہوسو ظہن پیدا کرنے والوں کو یہ موقع مل جاتا کہ مقتولین کسی عداوت یا کینہ کے علاوہ کسی اور سبب سے قتل کیا یا کرایا گیا ہے۔

جناب مصنف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں میں نے جن اثرات

کا اظہار کیا تھا وہی رائے جناب مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ موصوف نے فرمایا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط میں ایک پہلو یہ بھی مضمر تھا کہ مشرکین و معاندین کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنے صحابہ کو قتل کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے اور یہ ان ظاہری احکام کے جو جاری و ساری ہیں مختلف ہے مثلاً زنا کی حد، قتل کا قصاص وغیرہ۔ کیونکہ ان ظاہری امور کے جانتے میں حسب لوگ مساوی اور برابر ہیں۔

محمد بن موزان کی تحقیق | قاضی ابوالحسن تصاد فرماتے ہیں کہ محمد بن موزان نے فرمایا ہے کہ اگر ان منافقین کے نفاق کی پول کھل جاتی تو حضور علیہ السلام ان کے قتل کے احکام جاری فرمادیتے لیکن جناب قتادہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نیا ہی انداز اختیار فرمایا ہے

لَنْ لِمِ يَنْتَه الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِقُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنْغَرِيكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا
يَجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقْتُلُوا أَخِذُوا
وَقْتُلُوا تَقْتُلُوا الْحَيَاةَ
بِشَكِّ الْمُنَافِقِينَ أَوْ جَنِّينَ
نَفَاقٍ هِيَ أَوْ مَدِينَةٍ
بَنَانِ وَالْأَكْبَارِ زَاكَّةً
أَنْ كَبَارِئِ فِي بَرَاكِيخْتِ
أَوَّانِ كَوَلْعُونِ هُوَ كَرْتَحْوَرَّ
كَ لَنْ هَبِي أَقَامَتِ نَصِيبِ
كِي أَوَّانِ كَوَسْزَايِرْ لِي
يُؤْكَوْكَ پُكْرُؤْ كُنْ
جَائِئِ كُؤْ

(پ ۲۲ ع ۵)

مفسرین گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس طرح کی جائے گی کہ وہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں گے۔

محمد بن مسلمہ نے مبسوط میں زید بن اسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ
أَسْ حَبِيبِ ابْ أَكْفَارِ
سَ جِهَادِ فَرِيَائِي

(پ ۱۰ ع ۱۶)

اس آیت نے ماقبل میں نازل ہوئے والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔

کلمہ زیر بحث کی تشریح | جناب مصنف فرماتے ہیں کہ (اب سابقہ موضوع کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ) اس قائل کے اس جملہ میں اس احتمال

کی گنجائش ہو سکتی ہے ”یہی وہ تقسیم ہے جس سے رضا الہی مطلوب نہیں ہے“ اور قائل کا حضور سے یہ کہنا ”انصاف فرمائیے“ ان جملوں سے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیاوی حالات و معاملات پر محمول فرمایا ہو کیونکہ ایسے معاملات میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور ایسی باتوں پر حقوق و رکنز مقرر کیا۔

اور یہی طرزِ عمل آپ نے اس یہودی کے ساتھ اختیار فرمایا جس نے (حضور علیہ السلام کو) السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا تھا اس میں تاویل کی گنجائش پیدا کی جاسکتی ہے کیونکہ اس لفظ کو مرتجح گالی نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ بددعا کا کلمہ ہے جس میں مخاطب کی موت کی تمنا ہے اور موت سے کسی کو مفر بھی نہیں ہے۔

لفظ سام کے لغوی معنی | سام کے معنی ملال ہیں اس طرح اس قول کی تاویل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قائل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دین میں ملول ہو اور اس کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جس نے اپنے دین کو چھوڑا وہ ملول ہو اس کا شمار مرتجح گالی میں نہیں کیا جاسکتا۔

امام بخاری کا ترجمہ الباب | اربابِ علم کے لئے یہ بات دل چسپی سے خالی نہ ہوگی کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کا ترجمہ ایسا کیا ان الفاظ میں تحریر کیا ہے کہ اس ضمن میں وہ واقعہ مذکور ہو گا جس میں ذمی یا غیر ذمی نے حضور علیہ السلام کو اشارتاً گالی دی۔ اسی وجہ سے بعض علماء حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ الفاظ اشارتاً گالی نہیں بلکہ اذیت کے الفاظ ہیں۔

گالی اور اذیت حضور کے حق میں | مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے مابقی میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حق میں

گالی اور اذیت دونوں برابر ہیں۔

قاسمی محمد نصر نے اس حدیث کے ضمن میں مذکورہ جوابات کے علاوہ یہ بھی فرمایا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس قابل اعتراض جملہ کو کہنے والا یہودی ذمی یا معاہدہ تھا یا عربی۔ کیونکہ مختل امور میں مقتضائے دلالت کو ملحوظ رکھنا مناسب ہوتا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں وہ طریق کار اختیار کیا جائے جس سے لوگوں کی تالیف قلب ہو اور دین میں لوگوں کے رجحان میں اضافہ ہو تاکہ بے دین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث نبوی کا عنوان یا ترجمہ الباب اس طرح تحریر فرمایا ”باب اس سلسلہ میں کہ خوارج کی تالیف قلب ہو اور لوگ سرورِ عالم کی ذات سے نفرت نہ کریں“ اس لئے بعض لوگوں کو حضور کا قتل نہ کرنا“ اور اس سلسلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے مابقی میں تحریر کیا ہے۔

اور حضور علیہ السلام کا یہودی کے جادو اور زہر خورانی پر صبر فرمانا یہ افعال تو گالی اور بدزبانی سے بھی بڑھ کر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی اور حکم ربی ہوا اگر آپ چاہیں تو ان مفسدین کو قتل کر دیں اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مدمر مجرموں کے قتل کا حکم دیا بلکہ اعانت جرم کرنے والوں کو بھی شریک جرم قرار دے کر ان کے بارے میں بھی وہی حکم دیا اس کے علاوہ یہ حکم بھی ہوا کہ ان مفسد یہودیوں کو ان قلعوں میں جہاں یہ پناہ گزین ہیں نکال باہر کر دیا جائے۔

اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کا عجب منکرین کے قلوب میں ڈال دیا اور ان بد بختوں میں جن کے متعلق مشیت الہی ہوئی اس کے لئے جلا وطنی متقدر فرمادی ان کو ان بستیوں سے نکلوا دیا جہاں وہ مقیم تھے اور مزید سزائی ملی کہ ان بستیوں کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ ان کے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں تاراج کر دیا۔ ان پر علی الاعلان سب و تم کیا گیا اور بے رحم و عنزیر کا بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا اور ان کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواروں سے کر لیا اور ان مفسدین کو نہ صرف

ان کی آبادیوں سے نکالا گیا بلکہ قریبی بستیوں سے ان کے ہم قوموں کو ہٹایا گیا اور انہیں بھی یہ اجازت نہ ملی کہ وہ ان قریبی بستیوں میں اقامت گزین ہوں۔ اعلائے کلمۃ الحق کہنے والوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتے ہوئے ان کی متروکہ املاک کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا گیا۔

رحمتِ عالم کا لطف و کرم

مذکورہ بالا مضامین کے مطالعہ کے بعد اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ذات کے بارے میں طعن و تعریض کرنے والوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا تاؤ قنیکہ کسی نے شہائرِ اسلامی کو پامال کیا یا احکامِ الہی کی خلاف ورزی کی ہو (اور یہ حالات مذکورہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مختلف نظر آتے ہیں) اس مزعومہ کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات صراحتاً ظاہر نہیں ہوتی کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کسی گستاخ یا اذیت دہندہ کو سزا نہیں دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عظمت و توقیر نبوی حرمتِ الہی میں شامل ہے اسی وجہ سے حضور علیہ السلام ایسے بد زبانوں سے بدلہ لیا کرتے تھے لیکن چند مواقع ایسے بھی ملتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے درگزر فرمائی ہے لیکن وہ ایسے امور تھے جن میں حضور علیہ السلام کو جانی یا مالی اذیت دی گئی اور وہ بات خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق تھی اور قائل کا مقصد بھی حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانا تھا بلکہ آدابِ مجلس سے نادانقہیت یا عدمِ علم کی بنا پر ایسی غلطی ہوئی جیسا کہ بالعموم جہاں اور عرب کے بادینشیوں سے ہوا کرتا تھا مثلاً ایک دیہاتی کا ساواگی کی بنا پر حضور علیہ السلام کی گردن مبارک سے اس طرح چادر کھینچنا جس کی وجہ سے حضور کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ یا لوگوں کا حضور علیہ السلام کے سامنے شور مچانا اور چلانا اور پھر ایک اور واقعہ، ایک اعرابی کا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کی فروخت کے معاہدہ کے بعد انکار کر دینا اور اس فروخت کے سلسلہ میں جنابِ خزیمہ کی شہادت دینا۔ اسی طرح ازواجِ مطہرات کا حضور علیہ السلام سے نان و نفقہ کا مطالبہ لے لے اس فروخت کے معاہدہ کے وقت جنابِ خزیمہ موجود نہ تھے لیکن جب اس اعرابی نے یہ کہا کہ کوئی باقی صنف پر

کرنا ان کے علاوہ اور بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں جس سے درگزر مستحسن و مستحب قرار دیا گیا ہے۔
 علمائے امت نے فرمایا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا حرام ہے اور کسی مباح
 یا غیر مباح فعل سے اس کا جواز تلاش نہیں کیا جاسکتا لیکن حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کا
 حال یہ ہے کہ وہ مباح افعال کے سہارے دوسروں کو ایذا دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے
 اور اس سلسلہ میں آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام
 لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرتہ کی ایذا کا سبب بنتے ہیں ان پر دنیا
 و آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ (پ ۲۲ ع ۴)

جناب فاطمہ کو ایذا دینا حضور علیہ السلام کو ایذا دینا ہے | سرورِ عالم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے اس فرمان سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر پارہ
 ہے جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی خبردار ہو اور غور سے سنو کہ میں ان باتوں کو حرام
 نہیں کرتا، جن کو رب العالمین نے حلال کیا ہے لیکن یہ بات بھی سمجھ لو کہ اللہ کے رسول کی لخت جگر
 اور ایک کافر اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک شخص کے پاس ایک جگہ جمع نہ ہوں گی۔

(م سے آگے) ایسا شاہد موجود ہے جو اس فرودخت کے بارے میں گواہی دے تو اس وقت جناب خزیمہ نے گواہی
 دے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے گھوڑے کی خرید کا معاہدہ کیا بعد میں جب حضور علیہ السلام
 نے ان سے اس بات کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کی کہ اے سرکارِ دو عالم جب اللہ کی وصایت
 کا ہم نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر اقرار کر لیا تو دنیاوی معاملات میں بھی آپ کے فرمان کی تعمیل ہم پر لازم
 ہے اس لئے میں نے اس خرید و فروخت کی شہادت دیدی اس جذبہ کی قدردانی کے انعام میں جناب خزیمہ کی
 شہادت دھرموں کے برابر قرار دے دی جائے گی۔ حکم سرورِ عالم نے صادر فرمایا۔ محمد امجد المصنوع

یہ حدیث اس واقعہ کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری (باقی صفحہ ۴۰۰ پر)

اور وہ ایذا میں جو کافروں نے حضور علیہ السلام کو پہنچیں اور حضور علیہ السلام نے اس اذیت دہندہ کے اسلام کی توقع پر اس کو معاف فرما دیا مثلاً اس یہودی کو جس نے آپ پر جادو کیا دوسرے یہودی نے قتل نبوی کا ارادہ کیا اور اس یہودیہ کو جس نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کو زہر دیا ایسے تمام دشمنوں سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صرف نظر فرمایا اور ان سے درگزر فرمایا ان کے علاوہ اہل کتاب اور منافقین نے بھی آپ کو اذیتیں دیں ان سے بھی حضور علیہ السلام نے صرف نظر فرمایا اور اس میں یہ مصلحت پوشیدہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے اس طرزِ عمل کو دیکھ کر دوسروں پر اچھا اثر مرتب ہو اور وہ اسلام کی جانب راغب ہوں اس موضوع پر ہم نے گذشتہ صفحات میں تبصرہ کیا ہے۔

اور اللہ رب العالمین کی ذاتِ اقدس سے ہم جدا کے طالب ہیں۔

بلا قصد و ارادہ تحقیر کے الفاظ کہنے والے کا حکم | جنابِ مصنف قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بارگاہِ نبوی میں

جو بالقصد و ارادہ اہانت آمیز استعمال کرے یا حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس میں عیب جوئی کرے یا کسی امرِ ممکن و محال کی آڑ لے کر منقصت کرے تو یہ امور ایسے ہیں جن میں سابقہ اباحت کی روشنی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ورنہ کدہ بالا احکام کی روشنی میں یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اہانت نبی کرنے والا واجبِ القتل ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص بلا قصد و ارادہ ایسے الفاظ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں استعمال کرتا ہے جس سے اس کا ارادہ نہ تو تنقیص کا تھا اور نہ عیب جوئی کا بلکہ ان الفاظ سے معاذ اللہ لعنت

۹۹؎ آگے ہر شادی کا ارادہ کیا تھا اور اس نئی منسوبہ کا باپ کافر ہی نہیں بلکہ سخت قسم کا دشمن اسلام تھا۔ یہ بات حضور علیہ السلام کو گوارا نہ ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اس شادی سے روکنے کے لئے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ نہ حضرت ملی کا یہ فعل جنابِ فاطمہ کے لئے ایذا کا سبب بنتا اور جنابِ فاطمہ کی ایذا حضور کو کسی حالت میں بھی منظور نہ تھی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضور نے اس کو قتل کرا دیا تھا۔

سب و شتم نسبت کذب یا کوئی ایسا مفہوم متصور ہوتا ہو جس کی نسبت سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے ساتھ مناسب نہیں یا اس نے ایسی خصوصیت کی نفی کی جو خاصہ نبوت میں شامل ہے مثلاً اس قائل نے کسی گناہِ کبیرہ کی نسبت حضور کی ذات سے کی یا شانِ نبوت۔ حضور علیہ السلام کے نسب۔ علمِ نبوی یا تبلیغِ اسلام میں مداخلت یا حضور علیہ السلام کے کلام کی تکذیب اور احادیث متواترہ میں شبہ کیا یا شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی یا اس شخص نے ایسا کلمہ استعمال کیا جو بظاہر بُرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہو لیکن اس نے اس کلمہ کو مذمت و منفعت کے طور پر استعمال نہ کیا ہو خواہ یہ جہالت کے سبب سے ہو یا حالتِ سکر میں بے قابو ہو کر اس جرم کا ارتکاب کیا ہو قلتِ حفظ یا زبان کی لغزش کی وجہ سے یہ کلمہ زبان سے ادا ہو گیا ہو۔

ان تمام حالات میں ایسے شخص کے لئے بھی وہی حکم ہے جیسا کہ اس پہلے شخص کے لئے جس کا مذکرہ سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے یعنی ایسے شخص کو بلا توقف قتل کیا جائے کیونکہ زبان کی لغزش۔ جہالت یا مذکورہ امور میں سے کسی دوسری وجہ سے انسان کو کفر میں معذور نہیں سمجھا جاسکتا اور عقلِ سلیم رکھنے والے کا کوئی عذر اس سلسلہ میں سموع ہوگا۔

لیکن شرعی طور پر اس امر کا لحاظ رکھا جائے گا کہ یہ فعل اس سے غیر اضطراری طور پر بلا جبر و اکراہ سرزد ہوا ہے اس میں اضطرار ہے یا جبر و اکراہ کا دخل ہے یا زبان سے الفاظ تو ادا ہوئے لیکن قلب اس سے مطمئن نہیں اور نفرت ہے لیکن علمائے اندلس نے محمد بن حاتم کے حق میں فتویٰ دیا تھا کیونکہ اس نے سرکارِ علیہ السلام کے زہد کی نفی کی تھی اور اس کا تذکرہ بھی مابقی میں کیا جا چکا ہے۔

محمد ابن سخون اس شخص کے بارے میں جو دشمنوں کی قید میں ہو اور اس حال میں حضور علیہ السلام کی تنقیص کرے یا سب و شتم کا ارتکاب کرے فرماتے ہیں وہ واجبِ القتل ہے صرف اس کی بچت کی شکل نکالی جاسکتی ہے یا تو اس کا اضطرار ظاہر ہو جائے یا اس کا لغزانی ہونا ثابت ہو لیکن محمد بن زید فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات میں لغزشِ زبان کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور ایسے شخص

کا مضر مسموع نہیں۔

جناب ابوالحسن قالیبی نے اس شخص کے بارے میں جو نشہ کی حالت میں حضور علیہ السلام کی توہین کرے فرمایا تھا کہ ایسا شخص واجب القتل ہے کیونکہ نشہ کی حالت میں اس کی زبان سے وہی نکلا ہے جو پہلے سے اس کے ذہن میں تھا اور اسی وجہ سے شریعت اسلام کے احکام کے مطابق اگر کوئی شخص نشہ کی حالت میں کسی جرم کا مرتکب ہوا تو اس پر حدود شرعیہ جاری کی جائیں گی خواہ وہ حد فتنے سے متعلق ہو یا اور کوئی دوسری۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نشہ اس نے خود طاری کیا ہے لہذا اس پر بھی وہی حکم جاری ہو گا جو قصداً کسی کام کے کرنے والے کے سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔ شرابی کے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ نشہ عقل و ہوش کو زائل کر دیتا ہے اور نشہ باز ایسی حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جو شرعاً ممنوع ہیں اسی لئے سزا کے طور پر طلاق اور دیگر حدود کے احکام اس پر منطبق ہونے لگتے ہیں۔

جناب حمزہ اور سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا طرزِ عمل | یہاں جناب حمزہ کے اس واقعہ کو استدلال کے طور پر

پیش نہیں کیا جاسکتا جبکہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ (حضور علیہ السلام) معاذ اللہ تو میرے باپ کے غلام ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور یہ فرمایا کہ یہ تو اس وقت نشہ میں چڑھ چکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ حرمتِ شراب کے احکام سے پہلے کا ہے اس لئے اس قول پر پروا نہ فرمایا۔ نہ عتدلت حرمتِ سکر ہے اور اس پر شرعی پابندی نہ تھی لہذا اس کے نتائج پابندیوں کے استثنیٰ ہے اور حالتِ سکر میں جو بات واقع ہوئی وہ قابلِ معافی ہوگی اور ان کو بھی انہی احکام کے تحت سمجھا جائے گا جو نیند کی حالت میں یا کسی نشہ آور دوا کی وجہ سے پیش آئے ہوں۔

منکرِ فرمانِ نبوی اور حکمِ شریعت | تیسری فصل میں جو دو وجوہ گستاخ باگاہِ نبوی کے بارے میں تمثیلاً لکھی گئی ہیں ان کے علاوہ ایک

اور بھی ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان احکام شرعیہ کی جو حضورؐ نے کر آئے تھے ان کی تکذیب کرتا ہے یا آپؐ کی نبوت و رسالت یا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی نفی اور ان امور کا انکار کرتا ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کسی دوسرے دین کا متبع ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جناب مصنف صاحب شفا فرماتے ہیں کہ بلاشبہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہی نہیں واجب القتل بھی ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اگر شخص علی الاعلان ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا حکم کافر کا نہیں مرتد کا ہے جس کا قتل واجب ہے لیکن ایسے شخص کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں علماء میں اختلاف رائے ہے۔ ایک قول کے مطابق توبہ اس کے لئے حکم قتل کو ختم نہیں کرتی کیونکہ اس قائل نے حقوق نبوی علیہ السلام و الناس میں مداخلت کی ہے بشرطیکہ اس قائل نے اپنے جملہ زیر بحث میں ایسی کوئی بات کہی ہو جو کہ کذب و منفعت کو مستلزم ہو اور اگر اس نے ان کلمات زیر اعتراض کو مخفی رکھا ہے تو ایسا شخص زندیق کے حکم میں ہے اور اس سلسلہ میں وہی دلیل کافی و دانی ہے کہ توبہ سے قتل کا حکم ساقط نہیں ہوتا اور اس سلسلہ میں تفصیلی بحث آئندہ کی جائے گی۔

الاہنت نبوی اور امام عظیم کا فتویٰ | **الاہنت نبوی علیہ السلام و الناس** کے اگر کوئی شخص اپنے اس فعلی پر ندامت کا اظہار کرے تو اس کے سلسلہ میں

سید الفقہاء امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مالک کے ایک شاگرد ابن قاسم نے اس نام نہاد مسلمان کے بارے میں فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جناب سرکارِ دو عالمؐ نہ نبی تھے نہ رسول اور نہ آپؐ پر قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا بلکہ وہ خود حضور علیہ السلام کی تصنیف ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ ابن قاسم ہی نے فرمایا کہ جو شخص اسلام اور بانی اسلام کا منکر ہو وہ مرتد کی طرح ہے۔ موصوف کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ البتہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس جھوٹے

یعنی نبوت کا جو زعم خود اپنی نبوت کا قائل ہوا اور یہ سمجھتا ہو کہ اس پر وحی آتی ہے یہی حکم ہے۔
 یہ قول جو سطور بالا میں گذرا جناب سخنوں سے منقول ہے لیکن ابن قاسم نے فرمایا کہ وہ
 خود ساختہ نبی جو نبوت کے ملنے اور وحی آنے کا قائل ہوا اور وہ اس کا اظہار بر ملا کرتا ہو یا پوشیدہ
 طور پر بلاشبہ بقول جناب اصبح مرتد ہے چونکہ اس نے اللہ پر افترا کیا ہے اور کتاب الہی کا
 منکر ہوا جناب اصبح نے اس یہودی کے متعلق فرمایا جو نبوت کا دعویٰ اور اپنی بعثت کا یقین
 کر بیٹھا تھا اس طرح اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا کہ سرکارِ دو عالم کے بعد کسی اور نبی کا
 آنا ممکن ہے تو ایسے شخص کو توبہ کے لئے کہا جائے گا اگر اس نے توبہ کر لی تو ما شاء اللہ اور سبحان اللہ
 لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہے تو اس کو قرارِ واقعی سزا دی جائے گی
 اور اس کو قتل کر کے فتنہ کا انسداد کیا جائے گا کیونکہ اس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اس صریح ارشادِ انبی بعدی کی تکذیب کی ہے علاوہ ازیں اس نے اللہ رب العالمین پر
 اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے بہتان باندھا تھا۔

محمد ابن سخنوں نے کہا کہ جس نے فرمانِ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منزل من اللہ ہونے
 میں ایک حرف کا بھی شک کیا وہ منکر کا فرارِ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور حضور علیہ السلام
 کی تکذیب کرنے والا جہور کے نزدیک واجبِ قتل بھی ہے۔

جناب سخنوں کے مصاحب احمد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام
 کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کی رنگت سیاہ تھی اس کو قتل کر دیا جائے چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سیاہ رنگ نہ رکھتے تھے۔ (اور اس کا یہ کہنا ذاتِ نبوی پر ایک بہتان ہے اور ایسے بہتان
 باندھنے والے کی سزا قتل ہے) اسی سے ملتا جلتا قول جناب ابو عثمان حداد کا ہے۔ موصوف
 فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام داڑھی بکھنے سے قبل ہی راہی ملک
 بغار ہوئے یا آپ کا مسکن تہامہ کے بجائے تاہرت میں تھا تو اس کو قتل کرنے والے کی سزا قتل
 ہے کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابت جھوٹ بولا ہے اور حضور کے وجودِ باجود

کی نفی کی ہے۔ اس سلسلہ میں جناب مصنف نے حضرت حبیب ابن ربیع کے قول سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صفات اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رہنے کی جگہ کا بدلنا کفر کو مستلزم ہے ایسے شخص سے تو پرکرائی جائے اگر کوئی شخص ان صفات کو علانیہ نہیں ملکہ چھپا کر کہے تو اس کا حکم زندیق کا ہے ایسے شخص کو بلا دعوت تو بے قتل کر دیا جائے۔

(۵) **مشتبہ اور محتمل اقوال اور حکم شرعی** | منجملہ اور وجوہ کے جو مابقی میں مذکور نہیں ہو چوتھی وجہ یہ ہے کہ قائل و دران کلام محمل

گفتگو کرے یا مشتبہ الفاظ استعمال کرے جن کا انتظام حضور علیہ السلام یا کسی دوسرے نبی پر ہو سکتا ہو اور مفہوم کلام میں ایسا اشتباہ ہو کہ اس میں برائی کا شائبہ ہے یا نہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں فکر و نظر کی گنجائش ہے اور انہیں مقامات پر مجتہدین میں اختلاف رائے ہوا ہے اور ان حضرات نے اپنے مقلدین کی رہنمائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تاکہ زندہ رہنے والا دلیل کی روشنی میں زندہ رہے اور جو راہ سے بھٹکے وہ بھی اپنی لغزش کے بارے میں دلائل و براہین سے اطمینان حاصل کرے۔

ان علماء و مجتہدین میں بعض حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے حرمت نبوی علیہ السلام کا پاس رکھا ہے اور اسی وجہ کو ترجیح دی ہے اور ایسے شخص کے بارے میں جس کی گفتگو سے امانت نبوی کا شائبہ بھی گزرا ہو اس کے قتل کے حکم میں کوئی تردد نہ فرمایا لیکن احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور مشتبہ اور محتمل قول کے بارے میں حرمت دم احترام آدمیت اور اس کے قتل کو مقدم رکھا اور شبہ کے شائبہ کے سبب سزا کے حکم میں احتیاط کی ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں علما نے اختلاف رائے کیا جس سے (مقروض) اس کے قرض خواہ نے کہا تھا کہ تو سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ خدا اس پر درود نہ بھیجے (رحمت نہ فرمائے) جس نے حضور کی بارگاہ میں

درو پڑھا ہو۔

جب جناب سمعون نے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح خیال کیا جائے گا جس نے حضور علیہ السلام کو بُرا کہا ہے یا ان دشمنوں کو جو بارگاہ نبوی میں ہویہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب سمعون نے جواب دیا جو حالت کہ بیان کی گئی ہے اس سے غصہ کی حالت ظاہر ہوتی ہے لیکن درحقیقت اس کا مقصد سب و شتم نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو اسحاق برقی اور اصبح بن افرج نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس کی گالی شخص معین کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو دی ہے اور اس کا بظاہر مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی نہ تھا اور جناب سمعون نے شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اس کے غصہ کے عذر کو قبول نہیں کیا ہے لیکن مذکورہ بالا واقعہ میں جناب سمعون نے غصہ وغیرہ کے عذر کو قبول نہیں کیا لیکن موصوف نے اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ جب کلام اچھائی یا برائی سب شتم یا عدم سب و شتم کو محتمل ہو تو فیصلہ کے معاملہ میں احتیاط لازم ہے کیونکہ یا تو ایسا قرینہ موجود ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا فرشتوں کو مراد لیا گیا ہے یا سابق سے کوئی ایسا ماحول موجود ہو جس سے کلام میں اشتباہ پیدا ہو جائے اور مذکورہ بالا واقعہ بھی اس امر پر دال ہے کہ یہاں یہ قرینہ ملتا ہے کہ اس کلام سے اس قائل کا حضور علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ اور لوگ مراد ہیں کیونکہ دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ تو بارگاہ نبوی میں یہ درود پیش کر تو اس کا یہ قول یا ان الفاظ کی ادائیگی اس ماحول پر محمول ہوگی کہ جناب آپ (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی ذات اقدس پر درود بھیجے کیونکہ اس دوسرے شخص نے اس کو غصہ کی حالت میں اس کو اس بات کا حکم دیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس مسمون کا خلاصہ ہے جو جناب سمعون اور ان کے دونوں احباب اصبح اور برقی نے اس موضوع پر بیان کئے گئے ہیں لیکن ابن سمعون کے برخلاف قاضی حارث بن یسکین کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنا ہی ضروری ہے۔

جناب ابو الحسن قالیسی کی رائے : اس موضوع پر جناب ابو الحسن قالیسی نے اپنی رائے

اور تحقیق کے مطابق ایسے شخص کے بارے میں جس نے یہ گستاخانہ فقرہ کہا کہ ہر کسب معاش کرنے والا دیوث ہے اگرچہ وہ رسول اور نبی ہی کیوں نہ ہو، جناب تابسی نے ایسے شخص کو زنجیروں میں بند کر کے سخت سزا دلائی تاکہ وہ اپنے الفاظ اور اس کے مفہوم کی تشریح و توضیح کرے کہ اس نے اس کلمہ سے کیا مفہوم مراد لیا تھا۔ آیا اس نے موجودہ دور کے لوگوں کو مراد لیا تھا اگر ایسا ہے تو اس کو درست تسلیم کر لیا جائے کیونکہ فی زمانہ کوئی نبی و رسول حیات ظاہری کے ساتھ نہیں لیکن اگر اس سے مراد عمومی ہے جو ماضی و حال کو شامل ہے اور ماضی میں انبیاء و رسل بھی ہوئے تھے اور کسب معاش بھی فرماتے تھے (لہذا اس جملہ کے قائل پر وہی حکم کیا جانا چاہیے جو ایسے دوسرے لوگوں کے لئے کیا گیا ہے) محقق موصوف نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کی بات کا مفہوم صاف طور پر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے قتل کے احکام کے اجراء میں غلبت نہ کی جائے گی اور تاویلات کے سلسلہ میں یہ غور و فکر کیا جائے گا کہ اس کلام کا دہری مطلب ہو سکتا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب بھی لیا جاسکتا ہے۔

اہل عرب پر لعنت کرنے والے کا حکم | ابو محمد بن ابوزید نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے پر اللہ کی لعنت یا بنی آدم پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح قائل کے اس کہنے میں انبیاء علیہم السلام مراد نہ ہوں گے اور کلمات لعنت سے ظالم ہی مراد لئے جائیں گے ایسے شخص کو سلطان وقت کی سزائے کے مطابق سزا دی جائے گی۔

شیخ ابو محمد نے ایک ایسے شخص کے متعلق بھی احکام شرعیہ کا اظہار فرمایا ہے جس نے یہ کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے نشر و اشعار کو حرام کر دیا اور استفسار پر یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ منشیات کو کس نے حرام کیا ہے اسی طرح اس شخص کے بارے میں محقق موصوف نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے حدیث لا بیع حاصر لباد پر لعنت کے الفاظ کہے یا یہ کہا کہ اس پر لعنت ہو جو جریہ لایا ہے اگر یہ قائل جاہل اور سنن نبوی سے ناواقف ہے اور اس کو عدم علم کی وجہ سے

معدور سمجھا جاسکتا ہے تو ایسے شخص کو سخت سزا دی جائے کیونکہ ظاہر میں تو اللہ رب العالمین اور رسول معظم کو گالی دینا اور برا کہنا نہیں پایا ہے بلکہ اس کا مقصد تو اس کو برا کہنا تھا جس نے لوگوں میں فتنے کا اجرا کیا ہے لیکن ان اقوال کو بھی جناب سخنون اور ان کے رفقاء کی تحقیق کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ اور اس ضرب اشل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ ”اے ہزاروں سواروں کے بچے اور اے سوکنوں کے پٹے اور اس کے علاوہ اور دوسری امثال جو مردج ہیں اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو ان اعداد میں آبار و اجداد کی فہرست میں انبیاء و رسل بھی آجاتے ہیں اور بعض اعداد کی انتہا تو ابوالبشر جناب آدم علیہ السلام تک جانیختی ہے اس بنا پر اس کو زجر و توبیخ کی جانی ضروری ہے اور اس قسم کی جہالت آمیز باتوں سے لوگوں کو عبرت دلانی جائے اور آئندہ کے سد باب کے لئے اس قائل کو قابل عبرت سزا دی جائے اور اگر یہ محقق ہو جائے کہ اس کے کہنے میں اس قائل کا مقصد بشمول انبیاء و رسل ہے جو آبار و اجداد میں شامل ہیں تو اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت روانہ رکھی جائے اور اس کو قتل کیا جائے۔

بعض مواقع احتیاط | سیاق و سباق کلام اور اس کے محل اس کے مفہام کے سلسلہ میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کے متعلق مفہوم کی تعیین میں تھیں کنندہ کو اشکال پیدا ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص اگر بنو ہاشم پر لعنت کرے یہ کہتا ہے کہ میری مراد تو اس سے بنو ہاشم کے ظالم مراد ہیں یا حضور علیہ السلام کی اولاد و امجاد میں سے کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اس کے آبار و اجداد اس کی نسل میں ہی بری باتیں چلی آ رہی ہیں اور قائل کو یہ بات معلوم بھی ہو کہ یہ شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں شامل ہے۔ اس جملہ میں کوئی انما من زمینہ اور احتمال ایسا نہیں جو مخاطب کے آبار و اجداد کی تخصیص کا مقصد ہو جس کی بنا پر اس بدگوئی سے جن کو وہ بُرا کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثناء کیا جاسکے جن کو کہ اس قائل نے بُرا کہاہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو موسیٰ بن مناص اس شخص کے بارے میں

سنا ہے کہ اس نے کسی سے کہا تھا تجھ پر آدم علیہ السلام تک اللہ کی لعنت ہو اور اس فقرہ سے اس کی نیت ثابت ہو جائے تو وہ شخص واجب اقل ہے۔

انبیاء پر بھی تہمت لگائی گئی تھی | مصنف کتاب جناب قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ کے سلسلہ میں مدعی یا مدعا علیہ اور گواہ کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ قابل اعتراض تھی اس بارے میں ہمارے اکابر علماء نے مختلف آراء کا اظہار فرمایا ہے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک مقدمہ میں ایک فریق کے گواہ نے دوسرے کی مخالفت میں شہادت دی تو فریق مخالف نے گواہ سے کہا کہ تم نے مجھ پر اتہام لگایا اس پر گواہ نے کہا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں یہ بات تو ماضی عیسے ہوتی ملی آرہی ہے، انبیاء علیہم السلام کی مقدس ذاتوں کو بھی متہم کیا گیا ہے۔ شیخ ابواسحاق جعفری رٹے کے مطابق اس کلمہ شیعی کی وجہ سے یہ شخص واجب اقل ہے لیکن قاضی ابو محمد بن منصور نے اس شخص کے قتل کے حکم میں توقف فرمایا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس جملہ میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ اس شخص کی مراد یہ ہو کہ کفار نے انبیاء علیہم السلام کو متہم کیا تھا اور قاضی ابو محمد کی تائید قرطبہ کے قاضی ابو عبد اللہ محمد بن الحاج نے بھی کی ہے البتہ قاضی محمد بن منصور نے یہ حکم فرمایا کہ ایسے شخص کو طویل قید یا مشقت دی جائے اور ایسا ہی کیا گیا پھر قاضی موصوف نے اس شخص سے حلف شرعی کے ساتھ عہد لیا کہ جو کچھ اس کے خلاف کہا گیا ہے وہ غلط ہے اور اس حلف کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خلاف گواہی دینے والوں میں بعض ایسے افراد شامل تھے جن کی شہادت شرعی معیار شہادت پر پوری نہ اترتی تھی اور اس حجت شرعی کے بعد اس شخص کو قید سے رہا کر دیا۔

جناب مصنف کا مشاہدہ | مصنف فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابو عبد اللہ عینی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے محمد نامی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس کے بعد اس نے ایک بیٹھے ہوئے شخص کو ٹھوکر مار کر کہا اے محمد اٹھ کھڑا ہو لیکن دوران سماعت مقدمہ اس نے اپنے اقوال سے انکار کیا لیکن شہادتوں

سے ان کلمات کا کہنا ثابت ہو گیا تو قاضی صاحب موصوف نے اس کو جیل بھیجنے کا حکم کر کے یہ مزینتیش کرائی کہ اس کی نشست و برخاست بد مذہبوں میں تو نہیں رہی جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اعتقاد غراب نہیں تو اس کی ربائی کے احکام جاری فرما دیے لیکن ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اس کو کوڑے لگوائے۔

(۶۱) ضرب الامثال کے ذریعہ بے حرمتی | وجوب قتل کے سلسلہ میں جن وجوہ کا ذکر سبق کے پانچ ابواب میں کیا گیا ہے ان میں ایک

پانچویں وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے قاتل کا ارادہ نہ تو تکذیب کا ہو جس کی نسبت آپ کی ذات اقدس کے ساتھ عالم دنیا میں جائز تھی اور اس کو بطور ضرب المثل اپنے یا کسی دوسرے کے لئے بطور دلیل پیش کرے یا تشبیہ کے طور پر ذکر کرے علاوہ ازیں مظالم و نقصانات کا تذکرہ جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو پہنچے ہیں ان کا موازنہ اپنی ذات سے کرے اور اس منکرہ سے اس کا مقصد اقتداء اتباع اور جزا کا اظہار نہ ہو بلکہ اس سے اپنی یا کسی دوسرے کی شان کو بڑھانا مقصود ہو یا یہ بطور استشہاد برسیل تمثیل یا عدم توقیر نبوی ہو یا سرور عالم کے کسی فرمان سے متحذرمزاج مقصود ہو مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو کیا بات ہے ایسا تو انبیا کے ساتھ بھی ہوا ہے اور اگر اس طرح کہا کہ مجھے اگر جھٹلایا جاتا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے تکذیب تو نبیوں کی بھی کی گئی ہے یا صدور گناہ مجھ سے تنہا نہیں ہوا ہے میرے علاوہ بھی سب ہی لوگ از لکاب گناہ کر چکے ہیں یا کوئی شخص اس طرح کہے میں کید نکر لوگوں کی زباؤں سے محفوظ رہوں گا جبکہ اللہ اور اس کے رسول بھی لوگوں کی زباؤں سے محفوظ نہ رہ سکے یا یوں کہے میں نے تو ایسا صبر کیا ہے جیسا کہ اولوالعزم رسولوں نے کیا تھا یا یوں کہے میں نے تو ایسا صبر کیا ہے جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا یا یوں کہے کہ سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے مظالم پر اس سے زیادہ صبر فرمایا تھا جیسا کہ میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر کیا ہے جیسا کہ متنبی کا کیا ہے۔

انا فی امتہ تدارکہ اللہ غریب کصالح فی ثمود
میں امت میں ایسا سازبوں جس کا خدا تعالیٰ نے تدارک فرمایا ہے جیسے کہ صالح علیہ السلام
قوم ثمود میں تھے۔

اسی طرح کے اور اشعار جو کلام میں مدح کے وقت ظن سے کام لیتے ہیں یا حدود سے
تجاوز کرتے ہیں اور لاپرواہی و سستی کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ معری کا شعر ہے۔

کنت موسیٰ واقفہ بنت شعیب غیر ان لیس فیکما من فقیر
آپ موسیٰ کی طرح ہیں جن کے پاس حضرت شعیب کی صاحبزادی آئی تھیں مگر بات صرف
اتنی ہے کہ تم دونوں میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سخت اور قابل اعتراض ہے کیونکہ
اس سے حضور علیہ السلام کی منقصت کا پہلو نکلتا ہے اور غیر نبی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت
دینے کی طرح ہے۔ اس طرح اس کا دوسرا شعر بھی ہے۔

لولا القطاع الوحی بعد محمد قلنا محمد عن ابیہ بدیل
اگر حضور کے بعد انقطاع وحی نہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ آپ اپنے والد کے بدل ہیں۔
ہو مثله فی الفضل الا انتہ ثم یاتہ برسالة جبریل
وہ فضیلت میں ان کی مثل ہیں ماسوا اس کے کہ جبریل ان کے پاس پیغام رسالت
لے کر نہیں آئے۔

مذکورہ بالا دونوں اشعار میں دوسرے شعر کا مصرع ثانی نا درست و نامناسب ہے کیونکہ
شاعر نے غیر نبی کو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دی ہے اور اس مصرع میں دو احتمالات کی
گنجائش ہے۔

(۱) پہلی وجہ تو یہ ظاہر ہے کہ شاعر نے ممدوح کا تذکرہ اس طرح کیا ہے جس سے ممدوح کی
ذات میں نقص نظر آتا ہے

(۲) اور دوسری وجہ جو اس وجہ سے زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ممدوح کو اس کی

پر وہی نہیں ہے اور اسی مفہوم کا ایک اور شعر بھی سنایا ہے ۔

اذا ما رفعت راياتہ مفقت بین جناب جبریل

اور اس کا پرچم بلند کر کے جناب جبریل کے دونوں بازوؤں کے درمیان لہرانے کے نصب کر دیا جاتا ہے اور اسی دور کے ایک اور شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا ہے ۔

فمن الخلدنا فاستجار بنا فصاير الله قلب رضوان

اس نے خلد سے آکر ہماری پناہ حاصل کی ۔ اب اللہ تعالیٰ رضوان جنت کو صبر عطا فرمائے ۔ یہاں قصیدہ گوئی کے موضوع پر تبصرہ مقصود نہیں ، البتہ اندلس کے ایک شاعر حسان مصیعی نے محمد بن عباد المعروف بہ معتمد (حاکم اندلس) اور اس کے وزیر ابو بکر بن زیدون کی شان میں قصیدہ کے جو اشعار کہے تھے اس کی جھلک اس شعر میں ملاحظہ کریں ۔

کان ابو بکر بکر الرضا وحسان حسان وانت محمد

اس شعر میں شاعر نے محمد بن عباد کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور اس کے وزیر ابو بکر بن زیدون کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے اور خود شاعر نے اپنی ذات کو جناب حسان رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی ہے اس قسم کے اور اشعار بھی لوگوں نے کہے ہیں جناب مصنف کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں کا تذکرہ میرے لئے بہت مشکل کام تھا اور میری عقیدت و محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایسے الفاظ زبان و قلم کے نیچے آئیں لیکن نقل کفر و کفر زبانشد کے مصداق یہ باتیں صرف اس لئے نقل کی ہیں تاکہ ناظرین ان ہفتات سے بچیں کیونکہ ایسے معاملات کو اہمیت نہیں دیتے اور تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں ۔ باندا زدگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس درہ سے سفر کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں انہیں قطعی علم نہیں کہ وہ کس طرح پار کر سکیں گے ۔ اور اس بارے میں کلام کرتے ہیں جس کا کہ ان کو علم ہی نہیں اور یہ بات البتہ العالین کو بھی گوارا نہیں ۔ متحسبہ نہ ہینا و هو اللہ عظیم وہ لوگ اس بات کو آسان سمجھتے ہیں لانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعظم ہے ۔

ان شعراء (عرب) میں بعض لوگ تو بہت ہی دریدہ دہن اور گسار ہیں ان میں ابن ہانی اندلسی ابن الموی سرفہرست ہیں اور ان دونوں کا کلام استخفاف توہین آمیز الفاظ اور تنقیص کے علاوہ بعض جگہ تو حد کفر تک پہنچ گیا ہے اور ہم نے (جناب مصنف) نے اس کا جواب بھی دیا ہے سر دست میرا (جناب مصنف) مقصد صرف اتنا ہے کہ جو مثالیں میں نے بیان کی ہیں صرف ان کے بارے میں مزید کچھ کہوں اور یہ جائزہ لوں کہ یہ تمام کا تمام کام گالی اور سب ختم ہے یا اس میں اجماع علیہم السلام اور ملائکہ کی جانب کسی نقص کو منسوب کیا ہے اس جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کلام قابل اعتراض نہیں بلکہ معری کا مذکورہ آخری مصرعہ یقیناً قابل اعتراض ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا ہے اس نے نہ تو منصب نبوت کا خیال رکھا اور نہ حرمت و کرامت کا اکرام کیا۔ روائی کلام میں اپنے ممدوح کے لئے یا حاضرین مجلس کو خوش کرنے کے لئے جس طرح چابا الفاظ کی رنگ آمیزی سے کسی کی منفعت کر ڈالی اور کسی کے لئے غلو میں تجاوز کر کے اعلیٰ ترین مخلوق الہی کے برابر کر دیا لاکھ ایسی ذات جس کی قدر و منزلت کو اللہ رب العالمین نے زیادہ فرمایا اور امت مسلمہ پر اس کی ادائیگی لازم قرار دی ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولنے کی بھی ممانعت فرمائی اور جسطا اعمال کی وعید فرمائی لیکن شاعر نے ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کی ذات اقدس سے اپنے ممدوح کو تشبیہ دے کر جس سوء ادبی کا

لے جناب مصنف نے شعرا کو عمومی طور پر لکھا ہے ہمارے اردو دان شاعرین کا تعلق برصغیر ہندوستان سے ہے اپنی یادہ گئی اور ہرزہ سرائی میں کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ تو شعرا عرب کو بیچے پھوڑنے کی کوشش کی ہے مثلاً (مولوی) رشید احمد گنگوہی کے مرثیہ کا ایک شعر ملاحظہ ہو ”مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسحاتی کو دیکھیں ذرا ابن مریم“۔ جناب مسیح علیہ السلام کی توہمی صفت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن گنگوہی صاحب کے ممدوح جناب مسیح سے بھی بڑھے ہوئے تھے کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے علاوہ زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے تھے اس طرح وہ صفات میں ابن مریم سے بھی آگے تھے۔ ناعتبر دایا اہل اللہ باری (محمد اطہر نعیمی)

اظهار کیا ہے اس کی سزا لازم و ضروری ہے ایسے مواقع پر حکم قتل تو نہیں دیا جاسکتا البتہ اس کو قید یا شقت کی سزا دے کر ادب سکھانا ضروری ہے لیکن سزا دیتے وقت شفاعت الفاظ اور ایسے الفاظ کے استعمال میں متکلم کی عادت کا لحاظ ضروری ہے اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ قرینہ کلام کیا ہے یا اپنے کہے ہوئے پر اس کو احساس ندامت ہے یا نہیں۔

ہارون الرشید کا کارنامہ

علماء متقدمین نے ایسے اقوال کی ہمیشہ گرفت کی ہے اور ان پر مواخذہ کرتے رہے ہیں چنانچہ ہارون الرشید

نے ابو نواس کے اس شعر پر مواخذہ کیا۔

فان بك ياتي سحر فرعون منك فان عصا موسى بكف خصيب

اگر تم میں فرعون کا جادو ابھی باقی ہے تو عصائے موسیٰ بھی دست کشادہ میں ابھی موجود ہے ابو نواس کے اس شعر کو سن کر ہارون رشید نے اس سے کہا اے ابن خنار (پلید عورت کے بچے) تو عصا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کرتا ہے لہذا تو ہماری مجلس سے نکل جا۔

قیمتی فرماتے ہیں کہ یہ بات ابو نواس کے لئے کوئی نئی ذمہ داری اس کے بہت سے اشعار پر مواخذہ ہوا اور شہزادہ محمد امین کی تعریف نے جو شعر اس نے کہے ہیں وہ حد کو پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس نے شہزادہ امین کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس سے تشبیہ دے ڈالی ہے

تنازع الاحمد ان الشبه فامستبثها خلقا دخلوا كما فدا البشرى كان

دونوں احمدوں نے صورت و سیرت میں جھگڑا کیا اس کے بعد وہ دونوں ایسے مشابہ ہو گئے جیسے کٹے ہوئے دو تسمے۔ (معاذ اللہ) اس کے ایک اور شعر پر شاعر صاحب موصوف کو اہل محبت و عقیدت بہت برا بھلا کہا ہے۔

كيف لا بد انيك من امل من رسول الله من نفره

تجھ کو وہ منزل مقصود تک کیوں کر پہنچائیں گے جس کی قربت میں رسول خدا شامل ہیں۔ اس شعر میں قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ممدوح کی نسبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کی جانب کی جاتی تھی نہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شان رفیع کے باوجود حضور کی تعریف ممدوح کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور ایسے اشعار کے سلسلہ میں حکم شرعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کے فتوؤں کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔

حضور علیہ السلام کی طرف نسبت اور امام مالک | امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک

فتویٰ ابن مریم نے نوار میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو فقیری اور غربت پر شرم دلائی۔ یہ سن کر اس غریب و مفلس الحال شخص نے کہا کہ تم مجھے غربت سے عار دلاتے ہو حالانکہ سید الانبیاء علیہم السلام نے بھی کمبیاں چرائی تھیں۔ اس قائل کے قول کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس غریب نے حضور علیہ السلام کا ذکر بے موقعہ کیا ہے لہذا یہ شخص قابل سزا ہے۔ امام صاحب موصوف نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لئے یہ سزا دار نہیں کہ جب اسے کسی کوتاہی پر تنبیہ کی جائے تو یہ کہے کہ مجھے کیا کہتے ہو مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔

عمر بن عبد العزیز اور احترام منصب رسالت | جناب عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ میرے لئے ایک محرر و پیشکار ایسا

ملاش کرو کہ جو عربی اور مسلمان اور ابن مسلمان ہو جناب عمر بن عبد العزیز کی فرمائش سن کر منشی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار بھی تو مسلمان نہ تھے اس شخص کی زبان سے یہ

لے حضور علیہ السلام کے آپا کے متعلق علماء امت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرات کافر نہ تھے جناب مصنف نے اصل کتاب میں یہ عید نقل فرمایا ہے کان ابوالنبی کا فخر لیکن میری یہ ہمت نہیں کہ میں مصنف کے نقل کردہ الفاظ کا نقلی ترجمہ کر سکوں اس واقعہ میں ایک بات یہ بھی توجہ طلب ہے کہ جناب عمر بن عبد العزیز نے اس قائل کو سرکار رسالت علیہ السلام کی ذات اقدس محاکمت کرنے پر زبرد توڑ فرمائی۔ لہذا اختلاقیات سے قطع نظر کتنا ہی مناسب ہے۔ (مترجم)

الفاظ سن کرامیر المؤمنین نے فرمایا (گستاخ) تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے مماثلت تلاش کرتا ہے لہذا تو اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ کام کر کے لہذا میں تجھے برخواست کرتا ہوں اور آئندہ تجھ سے یہ کتابت کا کام نہ لیا جائے گا۔

جنابِ سخنون اور ادبِ بارگاہِ نبوی | جنابِ سخنون کو بارگاہِ نبوی کے احترام کا اتنا لحاظ تھا کہ موصوف نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر تعجب کے وقت درودِ شریف پڑھنے کو مکروہ جانا البتہ موصوف نے یہ فرمایا کہ اگر اس وقت بھی انظارِ تعظیم و توقیر اور برہنیتِ اجرو ثواب درود کی تلاوت کرے تو کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی تعظیم و توقیرِ نبوی کا حکم فرمایا ہے لہذا تعمیلِ ارشاد میں ایسا کہا جاسکتا ہے۔

فرشتوں سے مماثلت کا حکم | جنابِ قابسی سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے کسی بد صورت کو نکیرِ دقیر میں سوال کرنے والے فرشتے سے تشبیہ دی اور ایک حصہ والے شخص کی داروغہ دوزخ سے مشابہت بتائی۔ جب قابسی نے دریافت فرمایا کہ اس کہنے سے اس شخص کی مراد کیا تھی یا تو اس نے یہ تشبیہ اس لئے دی کہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ہیبت اور خوف کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے یا ان کی بد صورتی کی وجہ سے انہیں برا جان کر تمثیل دی ہے اور اس کا قول بد و جہ ثانی ہے تو ہماری بات اور قابلِ سزا فعل ہے کیونکہ اس سے فرشتہ کی تحقیر و تنقیص لازم آتی ہے جو ناقابلِ معافی جرم ہے لیکن اس میں فرشتے کو برا نہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ گالی یا برا لفظِ اصل میں مخاطب کے لئے استعمال ہوا ہے اور سزا کا حکم بے علم اور بے وقوف حضرات کو عبرت دلانے اور اس شخص کو بد زبانی کی سزا کے طور پر دیا گیا ہے۔

لیکن اس شخص نے داروغہ دوزخ کو ایک بد صورت شخص سے تشبیہ نہ مدت کے طور پر دی ہے اور تکلم نے اس تشبیہ سے شبہ پر حکم کیا کیونکہ ہر ترش راؤ بد نحو کو داروغہ دوزخ سے

تشبیہ اس لئے دی کہ وہ غضب کا منظر ہے اور یہ بات غلط ہے اس طرح کہنا کہ مالک کا غضب تو اللہ رب العالمین کی تعمیل ارشاد میں ہے تو اس قائل کی یہ بات بھی رکیک ہے لیکن اس طرح کہنے پر موافقت نہ کیا جائے گا لیکن اگر خَلْق کو مالک کی صفت بنا کر تمثیل دی اور مخاطب کی خَلْق میں اس کو دلیل بھی بنایا تو وہ قائل سستی سزا ہے حالانکہ اس سے براہِ راست فرشتہ کی مذمت نہیں کی لیکن پھر بھی غیر ذمہ دارانہ الفاظ کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی لیکن اگر اس قائل کی نیت فرشتہ کی مذمت کی ہے تو ایسا شخص واجبِ اِقتل ہے۔

لفظ امی نبی اور غیر نبی کے لئے | جناب ابوالحسن کے سامنے دو اشخاص کی گفتگو نقل کی گئی کہ ایک ذمی فہم اور اچھی شہرت والے شخص

نے کسی دوسرے شخص سے کوئی بات کہی تو مخاطب نے اس سے کہاتم خاموش رہو کیونکہ تم امی (جاہل) ہو اس پر اس مذکورہ شخص نے جواب دیا کیا سرورِ عالم امی نہ تھے اس شخص کا یہ جواب لوگوں کو برا معلوم ہوا اور اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا لیکن اس شخص کو اپنے الفاظ پر نہ اُمت ہوئی اور وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اس کی زبان سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ نکل گئے اس معاملہ کو سن کر جناب ابوالحسن نے فرمایا کہ اس پر کفر کا حکم درست نہیں لیکن حضور علیہ السلام کی اس صفت سے استہزاء غلطی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا امی ہونا تو معجزہ ہے جبکہ عدمِ علم دوسروں کے لئے نقصان اور عیب ہے اور اسی جہالت کا سبب ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی صفت کو اس کے غیر محل میں استعمال کیا لیکن جب اس نے اپنی کوتاہی اور غلطی کا اعتراف کر لیا تو اب اس کو کچھ نہ کہا جائے جائے گا اور اس کا یہ قول اس کے لئے دجرِ قتل نہ بنے گا اور سزا اس کو اس لئے نہ دی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نہ اُمت کا اظہار کر لیا۔

اندلس کا ایک واقعہ | شہر اندلس کے ایک قاضی صاحب نے قاضی شیخ ابومحمد بن منصور سے ایک شخص کے بارے میں استفسار کیا جس نے کسی شخص پر تعزیریں

اور اس کی عیب جوئی کی تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ مجھ میں تو عیب تلاش کرتا ہے حالانکہ تمام

بشرِ معصوم سے خالی نہیں حتیٰ کہ (معاذ اللہ) سید البشر بھی۔ یہ سن کر قاضی ابو محمد بن منصور نے فرمایا کہ اس شخص کو طویل قید با مشقت دی جائے اور یہ فرمایا کہ اس فقرہ سے اس قائل کا مقصد سب شتم نہ تھا لیکن اندلس کے دوسرے فقہانے اس شخص کے قتل کا حکم دیا تھا۔

(۷) کفر یہ الفاظ کے نقل کرنے کا حکم | دجہ قتل کی مہجد اور دجہ کے چھٹی دجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کفر یہ الفاظ کو بطور حکایت روایت

نقل کرے ایسے مواقع پر قرینہ اور محل کلام کو مد نظر رکھا جائے اور اس میں حکم دیتے وقت مہجد اور دجہ کے ان چار باتوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ واجب۔ مستحب۔ مکروہ۔ حرام۔

ناقل سنزوار تحسین ہے | اگر کسی شخص نے کسی کے کلام کو بطور شہادت یا قائل کو جتانے یا اس لئے نقل کیا تاکہ لوگوں کو اس کے اقوال سے لگی ہو

جائے اور وہ اس سے محتاط ہو جائیں تو ایسا شخص سنزوار تحسین اور قابل ستائش ہے۔

نقل گفتگو کا وجوب استحباب | اگر کسی شخص نے کسی مجلس میں کسی کتاب کے مصنف یا مولف کا قول یا اس کی تحریر کا اقتباس بطور

رد و تردید یا حکم شریعت بنانے کے لئے نقل کیا اور قائل یا مصنف کے بارے میں اس کے حسب حال حکم کا اصرار کیا تو یہ ناقل بھی سنزوار تحسین ہو گا۔ اور اس اقتباس کو نقل کرنا بعض حالات میں واجب اور بعض میں مستحب ہو گا۔

وجوب و استحباب کی اشکال | اگر اس قول کا قائل یا کتاب کا مصنف مولف اس حیثیت کا حامل ہے کہ وہ مسند درس و تدریس

پر متمکن ہے۔ راوی حدیث ہے یا مقدمات کے فیصلوں میں اس کا کنا بطور شہادت یا نظیر پیش کیا جاتا ہے یا وہ شخص منصب تہنار پر فائز ہونے کی وجہ سے اجراء احکام کرتا ہے تو اس حالت میں سامع پر یہ واجب ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اس ذی حیثیت سے سنا ہے اس کو بعینہ نقل کرے

لے شیخ سعدی نے فرمایا ہے اگر بیتم کو نابینا دچاہ است۔ اگر خاموش بنشینم گناہ است (مولانا شبلی)

اور لوگوں کو اس کی حرکات ذمیرہ سے مطلع اور خبردار کرے اور خود اس سماعت کی شہادت دے
 کہ اس کو موکدہ کرنے اسی طرح ان حضرات ائمہ پر بھی لازم ہے کہ وہ جب اس قول شیعہ یا تحریہ
 ذمیرہ سے واقف ہوں تو اس قول یا تحریہ کی قباحت اور اس کے فساد سے لوگوں کو اس لئے
 آگاہ کریں تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیل سکے اور نقصان نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا
 حق قائم ہو جائے اور موجودہ دور میں عظیم کلام اور ان استادوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے معاملات
 میں کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں اور ایسے اشخاص پر نظر رکھیں کہ جو لوگ اپنے خبیث باطن کی مہر
 سے شریعت یا صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحقیر و منقصت کرنے کے عادی ہو چکے
 ہیں ان پر اگر نظر نہ رکھی گئی تو لوگ ان کے مضرت رساں افعال سے کس طرح محفوظ رہیں گے لہذا
 تمام ذمہ دار حضرات کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت اور صاحب شریعت علیہ السلام
 کے حقوق کی حفاظت کریں۔

لیکن اگر قائل معیاری نہیں تب بھی حق کی حمایت اور حقوق نبوی کی حمایت کے لئے کھڑا
 ہونا لازم و واجب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد ملت مسلمہ کے لئے حضور علیہ السلام کی حیات
 ظاہری اور حیات باطنی میں آپ کی حمایت و نصرت واجب و لازم ہے لیکن اگر کوئی ایک فرد
 بھی اس فریضہ کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے حق واضح اور حقیقت نکتشف
 اور حقیرہ رفع دفع ہو گیا تو دوسروں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اس صورت میں تکثیر شہادت
 اور لوگوں کو ڈرانے خبردار کرنے میں استیجاب باقی رہ جاتا ہے۔

علمائے سلف کا اس امر پر اجماع ہے کہ جو شخص روایت حدیث میں متہم ہو اس کے
 حال کی اشاعت لازم ہے اور اس شخص کے عیوب جو کفر، تحقیر، تانیقہص وغیرہ کا مرتکب ہو اس
 کے حال کا اظہار تو بدرجہ اول لازم و ضروری ہو گا۔

ابو محمد بن زید کا فتویٰ | جناب ابو محمد بن زید سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت
 کیا گیا جس نے حقوق الہی کے سلسلہ میں یادہ گوئی مٹی تھی کیا اس

کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ شخص اس کی بابت شہادت دے تو جناب ابو محمد نے فرمایا اس کو اگر یہ امید ہو کہ اس کی شہادت سے نفاذ امر ہو جائے گا تو اس کے لئے لازم و واجب ہے کہ وہ شخص شہادت دے کر اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائے لیکن اگر اس کو شہادت سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی شہادت پر قاضی یا حاکم قتل حکم نہیں دے گا یا اس کے رجوع و انابت کو قبول کرے گا یا اس کو تعزیر کرے گا۔ ان حالات میں بھی اس کو شہادت دینی ضروری اور ادائے شہادت لازم ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں ایک پہلو مباح ہونے کا بھی نکل سکتا ہے اور اس سلسلہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ اس معقولہ کو مذکورہ بالا مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد و انداز کے ساتھ بیان کرے اسی طرح میرے خیال میں اس کا تعلق ان امور میں باقی نہ رہے گا جب تک کہ کوئی امر شرعی ہی اس بارے میں واضح نہ ہو۔

حاصل کلام | کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ بادی انسانیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکبر و کے بارے میں کسی سے اس طرح تذکرہ کرے جس سے امانت کا پہلو نکلتا ہو لیکن طرق مذکورہ میں وجوب و استحباب دونوں جاری ہیں اور خالق کائنات نے خود ان مفسرین کے اقوال کو قرآنی آیات میں فرمایا جن میں خود ذات باری اور رسول علیہ السلام پر افترا کیا گیا ان اقوال کو نقل فرما کر رب العالمین نے ان کے قول کا ابطال اور ان کے کفر سے خوف دلایا ہے۔ ان کے اقوال کی تردید میں فرمائیں اور انہیں وعیدوں سے ڈرایا ہے۔

اور وجوہ مذکورہ کی مثالیں احادیث نبوی سے بھی ثابت ہیں۔ ائمہ سلف علماء و محدثین کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ کفار و محدثین کے اقوال کو نہ صرف اپنی کتابوں میں نقل فرماتے رہے ہیں بلکہ اپنی مجالس میں بھی تعلیم امت کے لئے ذکر فرماتے رہے ہیں۔

فرقہ جہمیہ اور امام احمد بن حنبل | لیکن امام احمد بن حنبل کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے

کہ آپ نے حارث بن اسد کا بعض امور میں رد فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام صاحب موصوف نے ان اقوال کی تردید فرمائی جو وہ عوام الناس کو بہکانے کے لئے کہتے پھرتے تھے۔

سیرت نبوی قصہ یا کہانی کی طرح | یہاں یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ اگر کوئی شخص ان وجوہ و واقعات مذکورہ بالا کو نقل کرے یا بارائی

گالی یا منقصت کہے پہلو کو اس طرح بیان کرے جس طرح قصہ کہانی یا عوامی گفتگو کی طرح جس میں رطب دیا بس بھی ہوتی ہیں اور ہنسی دل لگی بھی اور بے علم ناسمجھ لوگوں کی رکیک اور سفیانہ حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے یہ باتیں نہ صرف ممنوع بلکہ بعض اوقات تو یہی باتیں ممانعت اور عقوبت میں سخت بھی ہیں اگر ایسی باتیں یا نقل کا ناقل ایسی باتوں کو سمجھے بغیر اور اس کے عواقب کے معلومات سے بے خبر ہو کر نقل کر دیتا ہے یا خلافِ عادت اس سے ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے یا وہ گفتگو اتنی قابلِ اعتراض نہیں ہے یا ناقل کی حالت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے یا وہ اس گفتگو سے مطمئن ہے اور اس کو پسند کرتا ہے لیکن ایسے شخص کو ہر حالت میں اس فعل سے روکا جائے اور اس کو زجر و توبیخ کی جائے تاکہ وہ اس حرکت کے اعادہ سے باز رہے اگر ناقل کے الفاظ قابلِ اعتراض ہیں تو زجر و توبیخ کافی نہیں بلکہ وہ سخت سزا کا مستحق ہو گا۔

مسئلہ خلق اور امام مالک | امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ فلاں شخص قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا

یہ کافر ہے اس کو قتل کرو امام صاحب کے فرمان کو سن کر مسائل نے کہا کہ حضرت میں نے تو اس شخص کے قول کو نقل کیا ہے۔ تب امام صاحب نے کہا میں نے تو تیری زبان سے سنا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ فرمانا زجر و توبیخ کے لئے تھا کیونکہ بعد میں آپ نے اس کو قتل نہیں کر لیا تھا۔ لیکن اگر اس بات کا قرینہ موجود ہو کہ اس شخص نے سوال تو خود کیا تھا لیکن حالات کے مد نظر اس بات کو دوسرے کی جانب منسوب کر دیا یا ایسی باتیں

اس سے قبل بھی ظاہر ہوتی ہیں یا وہ ایسی باتوں کو اچھا سمجھتا ہے اور ایسی گفتگو کا شیدائی ہے کہ وہ ہنسک آئیں گفتگو کرے یا ایسی باتوں اور بحویہ اشعار کی تلاش میں رہتا ہے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو قصداً گالی دینے والے کے ساتھ اختیار کیا گیا اور اس ناقل یا قائل پر سخت مواخذہ کیا جائے اور اس کا ایسا کوئی عذر مسموع نہ ہوگا جس سے وہ اصل قول کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر خود کو صرف ناقل ثابت کرے بلکہ ایسے شخص کو قتل کر کے جلد از جلد جہنم وصل کر دیا جائے گا۔

بحویہ اشعار یاد کرنے والے کا حکم | ابو عبید بن قاسم فرماتے ہیں کہ شخص ایسے اشعار یاد کرے جس سے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین ہوتی ہو وہ کافر ہے۔

اجماع اور مؤلفین کا طرز عمل | اجماع کے ذیل میں بعض مؤلفین نے فرمایا کہ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر ایسی بات جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو و منقصت کا شبہ ہوتا ہو اس کا نقل کرنا زبانی ہو یا تحریری اور اس تحریر کا پڑھنا اور جہاں کہیں یہ عبارت تحریر ہو اس کو مٹانے بغیر چھوڑ دینا حرام ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے صالح اسلاف پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کیونکہ ان بابرکت حضرات نے دین کی حفاظت کے لئے احتیاط کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ ایسی تمام روایات جو رداۃ کی وجہ سے جو محل نظر ہو سکتی تھیں اور اس زمرہ میں آتی تھیں خواہ ان کا تعلق مغازی و سیر ہی سے کیوں نہ ہو ساقط کیا اور بہت ہی کم تعداد میں (نہایت احتیاط کے ساتھ) روایتوں کا تذکرہ کیا اور مذکورہ وجہ اول کی بنا پر ان کا ذکر کرنا بھی اتنا نامناسب نہ تھا اور اس کی وجہ بھی یہ تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایسے لوگوں پر عذاب الہی کس طرح ہوا ہے اور کس طرح رب کریم نے ان پر مواخذہ فرمایا اور یہ بد بخت کیوں کر اپنے گناہوں کی پاداش کی پکڑ میں آئے۔

قاسم بن سلام کا محتاط رویہ | جناب قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال احتیاط فرمائی اور عربی بطور سند نقل کرنے کی ضرورت پیش آئی لیکن

وہ شعر ان کے معیار احتیاط پر پورا نہ اترتا تھا اور اس میں کسی کی بھوپائی جاتی تھی تو موصوف نے اس شخص کا نام صراحت سے نہیں لیا بلکہ اس کی بجائے اس کی مفروضہ کیفیت سے مخاطب کیا تاکہ خود کسی بھوسے محفوظ رہیں اور شاعر کے بھویرے شعر کا مصداق مفروضہ شخص سمجھا جائے اور خود ناقل کا دامن محفوظ رہے۔

جب دوسروں کے ساتھ ان کا یہ عالم ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گرمی تو بہت اعلیٰ وارفع ہے۔

امور مختلف فیہ کا حکم | منجملہ مذکورہ بالا وجوہ کے ساتویں وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جن کے بارے میں یا تو اختلاف رائے ہے یا وہ باتیں حضور علیہ السلام پر مطلقاً منطبق کی جاسکتی ہیں یا جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنا ممکن ہے یا ایسی باتیں ذکر کی جائیں جن میں حضور علیہ السلام پر آزمائشوں کا تذکرہ ہو یا ان واقعات کو بیان کیا جائے جس سے حضور علیہ السلام کے صبر و شکر کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہو یا ان شدائد کا تذکرہ جو ابتداء میں آپ کو برداشت کرنا پڑے اور دشمنوں کے ہاتھوں جو تکالیف اٹھائیں ان کو بیان کیا گیا ہو۔ اس قسم کی تمام باتیں یا تو بطور حکایت نقل کی گئی ہوں یا علمی تذکرہ و محاکمہ کے طور پر یا ایسی باتوں کا معلوم ہونا جس سے عصمت انبیاء ثابت ہو تو ان صورتوں میں یہ گفتگو یا وجہ سابقہ چھ وجوہ سے علیحدہ اور خارج ہوگی۔

کیونکہ اس کیفیت سے نہ تو بابت مقصود سے نہ اظہارِ منفعت و عیب جی ہے اور نہ استخفاف نہ تو تحقیر امین الفاظ میں اور نہ شکم کا مقصد بابت ہے لیکن یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یہ تمام وجوہ مذکورہ میں مخاطب صاحب علم و بصیرت ہو یا فکی و فطین طالب علم جو مقصد کو سمجھ سکے یا اس کے فوائد کی تحقیق و تجسس پر مشغول ہو ایسی باتیں نادال اور جبال کے سامنے

بیان نہ کی جائیں تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں۔

سورۃ یوسف کی تعلیم | مذکورہ وجوہ کی بنا پر بعض اہل علم نے عورتوں کے لئے سورۃ یوسف کی تعلیم کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس میں بعض ایسے واقعات کا ذکر جو ان کے ناقص فہم اور ضعیف عقل سے ماورئ ہوں جن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عورتیں فتنہ میں پڑ سکتی ہیں۔

نبی آخر الزمان کی حیات طیبہ کا ایک پہلو | سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں فرمایا

کہ میں نے اس دور میں بکریاں چرائی ہیں اور نہ صرف میں نے بلکہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہیں بتایا بھی ہے اور اسی کی مثل اگر دوسری شخصیت کے بارے میں اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے جس میں توہین و منقضت کا کوئی پہلو نہ لپکے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر کسی شخص کا ارادہ ہی منقضت و تحقیر کا ہو تو اس کی بات دوسری ہے جیسا کہ تمام عرب والوں کی عادت ہے۔

بکریاں پالنے کی حکمت | انبیاء علیہم السلام کی اس محنت و مشقت میں ایک دُرّس حکمت پوشیدہ ہے کہ ان مقدس حضرات کو اللہ تعالیٰ

ان مدارج کی طرف تدریج پہنچاتا ہے اور عالم اسباب میں اس طریقہ (بحرہ بانی) سے ان کو جہان بانی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ ان حضرات کی کرامت و بزرگی اور دوسری اعلیٰ خصوصیات علم ازلی الہی میں پہلے سے مقدر ہو چکی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیال دار ہونا | خالق و مالک جل و علانے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یتیم اور عیالدار

ہونے کو بطور احسان ذکر فرمایا اور آپ کی بزرگی کا بہترین انداز میں ذکر فرمایا ہے لہذا اگر کوئی ذکر کرنے والا حضور علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور آپ کی ذات اقدس پر انعامات الہی کو

تذکرہ کے طور پر بیان کرے تعجب کا اظہار کرے تو اس میں (بطاہر) منقصت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا بلکہ اس سے تو علامات نبوت اور اقوال نبوی کی صحت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح حضور علیہ السلام کا منادید عرب اور بڑے بڑے سرمایہ داروں پر غلبہ کا اظہار ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسباب میں حضور علیہ السلام کس طرح بتدریج اور منادید عرب پر غالب ہوئے اور یہ منادید اپنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود مغلوب ہوئے اور ان کے خزانوں کی کھجیاں حضور علیہ السلام کے قبضہ میں آئیں اور ان کے ملک غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغلوب ہوئے اور حضور علیہ السلام کی فتح و نصرت میں اللہ کی مدد شامل حال رہی اور نہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس بلکہ مسلمانوں کو بھی فتح و نصرت سے نوازا گیا اور مسلمانوں میں محبت و الفت پیدا فرمائی اور ملائکہ کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد و تائید فرمائی گئی۔

اگر حضور علیہ السلام کو پہلے سے کسی بادشاہ کی ابنیت حاصل ہوتی اور اگر آپ پہلے سے جاہ و شہم اور لشکر کے مالک ہوتے تو جہلا یہ گمان کرتے کہ اس فتح و نصرت میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔

ہرقل شاہ روم کا ابوسفیان سے سوال | جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اہل عرب جو دار الخلافہ میں موجود تھے بلوایا اور جناب ابوسفیان سے سوالات کئے تھے ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے جس کا جواب جناب ابوسفیان نے نفی میں دیا تھا اس پر بادشاہ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں بادشاہت ہوتی تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ملک کی واپسی کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے۔

یتیم ہونا صفت ہے | مجتہد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات کے یتیم ہونا حضور علیہ السلام کی صفات میں ہوا اور ہم ماضیہ اور کتب سابقہ میں

حضور علیہ السلام کی نشانیوں میں سے اس کو ایک نشان فرمایا گیا ہے اور امتیاز میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ اسی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے اور ذی نیرن نے جناب عبدالمطلب سے اور بحیرہ راہب نے جناب ابوطالب سے اسی صفت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی تھی۔

امی ہونا حضور کی صفت تھی | مذکورہ بالا صفات کی طرح جب آپ کی صفت بیان کی جائے کہ آپ امی تھے اور جس طرح کہ خالق کائنات نے آپ کی ذات اقدس کی صفت بیان فرمائی ہے اس لئے یہ بھی آپ کی صفات ہی میں شمار ہوگی اور اس لفظ سے آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوگی اور اس کو بھی معجزات نبوی میں شمار کیا جائے گا۔

قرآن کریم کا بھی معجزات میں شمار ہے | معجزات نبوی میں اہم اور عظیم ترین معجزہ قرآن حکیم ہے جو کہ معارف و علوم کو شامل و حاوی ہے اور اس میں وہ فضائل شامل خصائل ہیں جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں جلد اول میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ جس شخص نے تعلیم حاصل نہ کی اس کو نہ لکھنا آتا ہے اور نہ پڑھنا اور نہ کسی مدرسہ میں کسی استاد کے آگے زانوئے ادب نہ کیا ہو وہ معلم انسانیت بن کر ٹھیکے ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھائے گرتے ہوئے اخلاق کو سہارا دے اور بے علموں کو علم کی دولت سے نوازے، اس سے ایسے کارناموں کا طور تعجب کا قیام ہے اس طرح آپ کے امی ہونے میں کوئی منقصت و توہین نہیں بلکہ اس کو تو معجزات میں شمار کیا جائے گا۔

تعلیم کا مقصد | حصول علم کا مقصد تو معرفت اور پہچان ہے اور پڑھنا لکھنا معرفت کے لئے وسیلہ اور ذریعہ موصِلہ ہیں اور فی نفسہ مقصود بالذات نہیں لہذا اگر

وسیلہ اور ذریعہ کے بغیر نتیجہ اور ثمرہ حاصل ہو جائے تو مطلوب و مقصود کے حصول کے لئے ذریعہ اور وسیلہ کی کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے۔

سرکار ابد قراری صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لئے امی (بے علم)، ہونا نقص و عیب میں شمار ہوگا کیونکہ یہ جہالت کا سبب اور ناجبھی کی علامت ہے۔

شکر الہی | اللہ رب العالمین تمام غویہوں اور تعریفوں کا سزاوار ہے جس نے سرور عالم علیہ السلام کو تمام دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کو دوسروں پر ممتاز فرمایا کہ جو بات دوسروں کے لئے نقص و عیب کا ہی نہیں بلکہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے اس کو حضور علیہ السلام کے لئے فضیلت و عزت کا سبب بنایا۔

شق صدر کی مصلحت | توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا شق صدر فرما کر ایسی زائد اور ناقابل فہم انسانی خواہشات کے اخراج کی مصلحت

یہ بھی کہ کامل و اکمل حیات اور کامل ثبات قلب حاصل ہو جائے اور یہی بات قابل غور ہے کہ جو باتیں دوسروں کے لئے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لئے بقا و دوم اور عز و شرف کا سبب بنتی ہیں اور اسی اصول و ضابطہ کے تحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام اعمال اور اخبار جو ہمارے علم میں آئے مثلاً میرٹھم ہو کر نہ کھانا۔ لباس میں ضرورت شرعی کا لحاظ رکھنا تواضع انکسار علم نہد۔ جذبہ خدمت خلق۔ دنیا کی بے ثباتی کا خیال۔ دنیاوی امور کو تغیر و تبدل پذیر ہونے کی وجہ ملحوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور ایسے ہیں جن سے ہادی انسانیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نفسا علی معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان باتوں کا بر عمل نہ کرے کہ ان سے فضائل و محاسن مراد لیتا ہے تو یہ نہایت مناسب و احسن ہے لیکن اگر کوئی شخص ان کا بے محل تذکرہ کرے ان سے کوئی دوسرا ہی مقصد حاصل کرنا چاہیے تو اس کے لئے وہی حکم ہوگا جس کا تذکرہ ہم نے گذشتہ صفحات میں کیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ وہ اخبار و واقعات جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا دوسرے انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو تشریح و تاویل طلب ہو تو اس سلسلہ میں صرف احادیث صحیحہ سے استناد و استنباط کیا جائے گا اور وہ احادیث جو من عرج و تعدیل کے مطابق معیار صحت پر پوری نہ اترتی ہوں ان سے استناد درست نہ ہوگا جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کمال احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایسے شک میں ڈالنے والے واقعات کو نقل کرنا مکروہ ہے اور شرعی حکم کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب موصوف نے فرمایا کہ ایسے شک و شبہ میں ڈالنے والے اور فتنہ میں مبتلا کرنے والے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ امام صاحب موصوف کی یہ گفتگو سن کر حاضرین میں سے کسی شخص نے استفسار کیا کہ ابن عجلان بھی تو ایسے واقعات بیان فرماتے تھے لیکن سائل کے جواب میں امام صاحب نے جواب دیا کہ وہ فقیہ نہیں تھے کاش اس قسم کی احادیث و واقعات کے بیان کو ترک کرنے میں لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے کیونکہ ان احادیث سے کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی جس سے کوئی عمل شرعی متعلق ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اسلاف کی ایک جماعت ہی نے نہیں بلکہ ان کی اکثریت ایسی احادیث کے نقل کرنے کو جس سے اعمال ثابت نہیں ہوتے نقل کرنے کو (بلا ضرورت شرعی) مکروہ جانتے تھے اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلام رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخاطب عرب تھے اور وہ اپنے یہاں کے مروج اسلوب کلام سے بخوبی واقف تھے برخلاف دوسروں کے انہیں معلوم تھا کہ کہاں حقیقت مراد ہوتی ہے اور کہاں مجاز۔ اور کس مقام پر استعارہ و بلاغت ہوتا ہے اور کہاں ایجاز و اختصار استعمال ہوتا ہے اور ان کے لئے یہ کوئی نئی اور تعجب خیز بات نہ تھی لیکن جب حالات بدلے اور اسلامی تہذیب پر عجیبوں کا غلبہ ہوا جو عربی ادب اور ان کی تہذیب سے امام مالک کے استاد شیخ محمد ابراہیمؒ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور میں بھی ہر شعبہ زندگی میں اثر و نفوذ کر گئے تھے۔

و تمدن سے پوری طرح وقف نہ تھے تو انہوں نے ہر جملہ و عبارت میں صرف صریح اور صاف ظاہر کو سمجھا اور وہ اشارات جو ایجاز و وحی کی وجہ سے پنہاں تھے اور جن میں تبلیغ و تلویح مضمر تھی وہ اعاجم کی سمجھ میں نہ آ سکے لہذا وہ ان اشارات کے محل و تاویل میں مختلف الخیال ہو گئے ان میں بعض نے حتی و صواب کی راہ اختیار کی اور ایماں کی دولت سے مالا مال ہوئے اور بعض ان میں ایسے بھی نظر آئے جو راہِ حق سے بھٹکے اور انکار و جہود کو اپنا کر کفر کے مرتکب ہوئے۔

حاصل کلام | وہ احادیث جو من جرح و تعدیل کے مطابق معیارِ صحت کو نہ پہنچیں ان کو بیان نہ کیا جائے اور اس موضوع پر گفتگو سے احتراز کیا جائے اور ان کے معانی کی تاویل کے بارے میں تلاش و تحسس نہ کیا جائے اور ہر یہ سیوے کہ اس طرح انہماک و توجہ نہ کیا جائے اور ایسے موضوعات کو بحیرہ نظر انداز کر دیا جائے بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف اس کے راوی ناقابل اعتماد اور اس کی سند داہی ہے۔

ابو بکر بن فورک اور مشائخ | علمائے اعلام نے ابو بکر بن فورک کی کتاب مشکل پر جرح کرتے ہوئے ان ضعیف یا موضوع احادیث پر کلام کرنے میں انکار کیا ہے جو یا تو ان کی کوئی اصل نہیں یا ان احادیث کو ان اہل کتاب نے نقل کیا ہے جنہیں حتی و باطل میں امتیاز کی صلاحیت نہیں یا وہ حتی کو غلط کے ساتھ ملانے کے عادی مجرم ہیں ان کے بارے میں تو یہی بات درست اور صحیح ہے کہ ایسی احادیث ضعیف یا موضوع ہیں اور اس بات کی احتیاج نہیں تھی کہ ان پر تبصرہ کیا جاتا اور مشکل احادیث کو نقل کرنے کا مقصد اویں یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ کیا جائے اور شبہ کی جڑ کو سرے سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور یہ بات رفعِ شبہ سے بھی افضل و اعلیٰ شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ بات طمانیتِ قلب کے لئے زیادہ موثر ہوتی ہے

جناب مصنف کی داعطین و متکلمین کو تنبیہ | یہاں کچھ ایسی باتوں پر ان حضرات داعطین و مصنیین کو غور کرنا ضروری ہے

کہ وہ کلام کرنے سے پہلے اس امر پر غور و فکر کریں کہ کون سی باتیں اور موضوعات ایسے ہیں جن کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جائز ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنی جائز نہیں۔

ذکر رسول کا ادب | ان میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہم نے گذشتہ فصلوں میں کیا ہے ان عظیم کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیئے کہ یہ حضرات اپنی گفتگو میں خواہ وہ برسبیل مذکرہ ہو یا تعلیم جب سیرت طیبہ کو بیان کریں تو تعظیم و تحکیم نبوی کو مد نظر رکھیں اور اپنے کسی انداز سے اور گفتگو کے کسی پہلو سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں اور اپنی زبان کو شتر بے ہمار کی طرح نہ چھوڑ دیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر کریں اور اس وقت ادب و احترام نبوی کو برقرار رکھیں۔ سیرت طیبہ بیان کرتے وقت ان کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیئے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت و تہارت کا اظہار بھی ہونا چاہیئے۔ اور جب حضور علیہ السلام کے جان نثاروں کا تذکرہ کریں تو ان حضرات کے بارے میں عقیدت و محبت کے اظہار کے ساتھ قلب میں یہ جذبہ بھی موجزن ہو کہ اگر مجھے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جان نثاری کا موقع میسر آجائے تو میں بھی ان حضرات کی طرح نقد جان حضور علیہ السلام کے قدموں پر پنچاؤں۔

عصمت انبیاء کے تذکرہ کا انداز | جب حضور علیہ السلام یا دوسرے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا تذکرہ ہو یا سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی بابت بیان کرنا ہو حتی الامکان ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے جو مقبح اور قابل اعتراض ہیں مثلاً جہل۔ کذب اور مصیبت وغیرہ۔

اقوال نبوی کا تذکرہ کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرتے چاہئیں کہ جو اس بات کو ظاہر کریں کہ آپ کی ذات اقدس وعدہ خدائی، غلط بیانی سے عداوت اور سہواً (دونوں حالتوں میں) معصوم و محفوظ تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لئے ایسے الفاظ سے سے جائز نہیں

اور لفظ کذب سے تو خصوصاً احتراز کریں اسی طرح دوسرے الفاظ کی تعبیر میں بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔

علم نبوی کے تذکرہ کے وقت احتیاط | اقوال و اعمال نبویہ کا تذکرہ کرتے وقت بھی مذکورہ بالا احتیاطوں کو مدنظر رکھیں۔

اور اقوال رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نقل کرتے ہوئے بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑیں اور اگر کوئی ایسا موقع آجائے جہاں علوم نبوی پر تبصرہ مقصود ہو تو اس طرح کہیں کہ کیا یہ بات آپ کے لئے جائز و مناسب ہے کہ آپ اتنا ہی علم رکھتے تھے جتنا کہ آپ کو تعلیم فرمائی گئی تھی اور کیا یہ ممکن ہے کہ وحی الہی سے پہلے آپ کو بعض چیزوں کا علم نہ تھا وغیرہ اس وقت یہ نہ کہتے کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہ تھا حضور علیہ السلام کے لئے جہل اور اس کے مترادف قبح الفاظ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بات ادب و احترام کے منافی ہے۔

افعال نبوی کا تذکرہ | جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال شریفہ کا تذکرہ مقصود ہو تو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ کیا بعض ادا و نواہی

میں آپ کا مخالفت فرمانا یا صغائر میں ابتلاہ ممکن ہے؟ اس گفت و گو میں یہ طرز اختیار نہ کرے کہ اس طرح کہے کہ یہ بات جائز ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے نافرمانی سرزد ہو آپ ارتکاب معصیت میں مبتلا ہوں یا فلاں فلاں گناہ آپ سے متعلق ہیں یہ باتیں آپ کے اعزاز و اکرام عقیدت و محبت کے منافی ہیں اور بہتر الفاظ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس موضوع پر اگر گفتگو کرنی ہو تو محتاط الفاظ استعمال کئے جائیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و احترام ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں | کہ میں نے بعض ایسے حضرات کو دیکھا جنہوں نے اس

احتیاط کو مدنظر نہ رکھا تو ان کے اس طرز عمل کو لوگوں نے نہ سراہا اور نفرت کے ساتھ دیکھا اور ان کی لفظی تعبیرات کو پسند نہ کیا۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض غیر منصف حضرات کے طرز عمل کو دیکھا ہے انہوں نے ایسے شخص کے طرز عمل کو خطا و غلطی سے منسوب کیا ہے کیونکہ قائل نے الفاظ میں اس احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا اور اسی وجہ سے اس پر طعن و تشنیع بھی کی گئی ہے کیونکہ اس کا قول قبل نہیں کرتا جس سے قائل کی کھفہ بھی کرتا ہے اور مزید براں یہ کہ یہ طریقہ عوام کے باہمی آداب حسن معاشرت اور خطاب میں رائج ہیں تو سرور عالم علیہ السلام کے لئے ان کا استعمال تو بدرجہ اتم لازم ہوگا اور ایسے مؤدبانہ الفاظ کا استعمال بھی ممکن ہوگا اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ الفاظ کا صحیح استعمال ہی کسی شے کے حسن و قبح کی عکاسی کرتا ہے اور حسن و قبح میں طرز عمل و ادا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔

سرور عالم علیہ التیجۃ والثناء نے فرمایا اِنَّ بَعْضَ الْبَيَّانِ لَسِحْرٍ اَقِيْنًا بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔

رہیں وہ باتیں جن کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے نفی کرنی مقصود ہو اور حضور کی ذات اقدس سے ان کی برکت ظاہر کرنی ہو تو اس سلسلہ میں قائل کو آزادی ہے کہ وہ مقصود کو جس طرح چاہے بیان کرے خواہ اس میں صراحت اختیار کرے یا کنایہ سے نفس مطلب کو واضح کرے خواہ اس طرح کہے کہ آپ پر کذب کا اطلاق بالکل جائز نہیں اور کسی شکل میں بھی کبار کا ارتکاب ممکن نہیں اور حضور علیہ السلام کے احکام میں کبھی ظلم نہیں ظاہر ہوتا تھا۔

لیکن بایں ہمہ ذکر و قائل کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ وہ ایسے کلمات استعمال کرے جن سے عظمت و احترام نبوی کا اظہار ہوتا ہو جب عام گفت گو میں حضور کی عظمت کا اظہار ضروری ہے تو ایسے مسائل کے بیان کے وقت تو یقیناً اظہار عظمت و احترام لازمی ہوگا اور ذکر سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے وقت اسلاف پر جو کیفیت طاری ہو کر تھی اس کا تذکرہ اسی کتاب کی قسم ثانی میں کیا گیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سلف کے بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایسی آیت سنتے جس میں رب تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے اقوال آیات انہی کا انکار اور حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام پران کے کذب و افتراء کو نقل کیا گیا ہے ان آیات کو سن کر وہ اپنے رب کے ایم کی جلالت اور اس کی عظمت و کبریائی سے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے اور ان پر غوث ہارس طاری ہو جاتا اور خیال کرتے تھے کہ کہیں ان گستاخوں سے مشابہت نہ ہو جائے جنہوں نے ارتکاب کفر کیا تھا۔

دوسرا باب

سرکارِ دو عالم علیہ السلام پر شبِ تہمت منقوص۔ اذیتِ عقوبت وغیرہ کا حکم

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ سابقہ اوراق میں ان امور کی نشاندہی کی جا چکی ہے جو حضور علیہ السلام کے حق میں سبب اذیت اور اہانت بنتے ہیں اور علمائے امت نے ان افعال و اقوال کا ارتکاب کرنے کے لئے قتل کا حکم دیا ہے اور قاضی و امام کے اس اختیار کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسے مجرم کو یا تو پھانسی کی سزا دے یا قتل کرائے اور اس سلسلہ میں دلائل و براہین بھی نقل کئے ہیں۔

اس تمہید کے بعد اب یہ بتانا مقصود ہے کہ امام مالک ان کے ساتھیوں اور سلف کے علماء کا فرمانا یہ ہے کہ ایسے بد زبان اور اہانت کرنے والے کو اس کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ سزا کے طور پر اس پر حد جاری کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے باوجودیکہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو کیونکہ ایسے معاملات میں نہ تو اس کی توبہ قابل قبول ہوگی اور نہ اس کا رجوع اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوگا اور یہ بات بھی مابقی بحث کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس قاتل کا حکم اس زندگی کا سا ہے جو اپنے کفر کو مخفی رکھتا ہے خواہ

اس کی توبہ گرفتاری اور اس کے کفریہ اقوال پر شہادتیں گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو مادہ گرفتاری کے بعد بظاہر یا دل میں توبہ کرتا ہوا آئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حد واجب ہے اور دوسری حدود کی طرح اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

شام کی وجہ قتل | شیخ ابوالحسن قاسمی نے فرمایا کہ جب گستاخ شام اپنے جرم کا اعتراف کر کے اس سے رجوع کرے اور توبہ بھی ظاہر ہو جائے

جب بھی ترکاب جرم کی وجہ سے اس کو قتل کی سزا دی جائے گی کیونکہ اس جرم کی سزا قتل ہے البتہ ابو محمد بن زید نے فرمایا کہ سزا کے بارے میں تو شک و شبہ کی بات نہیں ہے البتہ اس کی توبہ و انابت کا معاملہ چونکہ اللہ اور اس کے درمیان ہے اس لئے اس کی توبہ نفع بخش ثابت ہو جائے گی۔

موحد کی گستاخی کی سزا | ابن عسکون نے فرمایا ہے کہ اگر کسی موحد نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی اور اس نے اپنے اس فعل پر ندامت کا

اظہار بھی کر لیا جب بھی اس کو سزائے قتل دی جائے گی اور اس کی توبہ اس کو سزا سے نہیں بچا سکتی۔

اگر زندیق توبہ کرے تو اس کے بارے میں علماء مختلف المائے ہیں جناب قاضی ابوالحسن بن قسار سے اس بارے میں دو قول نقل کئے گئے ہیں۔

(۱) اس زندیق کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اخفاء کی قدرت کے باوجود اپنے دل کا حال ظاہر کیا اور حکم قتل کے سبب سے اس نے توبہ کی لہذا اس کی یہ بات توبہ طلب اور قابل قبول نہ ہوگی۔

(۲) اس معاملہ میں یہ بات مد نظر رکھی جائے گی کہ توبہ انابت کے بعد اس کا علماء سے رجوع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کو اپنے فعل پر ندامت ہے اور اس طرح ہم اس کے دل کے حال سے واقف ہو گئے بر خلاف اس کے کہ جس پر دلائل و براہین قائم ہوتے ہوں۔

مصنف کتاب جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ مذکورہ قول جناب ابلع کا ہے رہا مسئلہ شام و گستاخ بارگاہ نبوی کا تودہ توصاف اور ظاہر اور آنا ہی اہم ہے ہمیں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ سابقہ صفحات میں بیان کردہ اصول کی روشنی میں اس سے اختلاف و انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ معاملہ حقوق نبوی سے متعلق ہے اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ امت کے حقوق بھی مرتبط ہیں جن کو تویر ساقط نہیں کرتی۔

گرفتاری کے بعد توبہ کی مقبولیت | مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ زندیق مالک - اسحاق - احمد و لیث رضی اللہ عنہم کے فتوؤں کے مطابق اس کی توبہ قبول نہ ہوگی البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی لیکن امام اعظم و امام ابو یوسف نے اس سے اتفاق نہیں فرمایا۔ البتہ ابن منذر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قبولیت توبہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔

عدم قبولیت توبہ کی ایک اور دلیل | جناب محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس (نام نہاد) مسلمان سے توبہ نہ لے کر قتل کر باطل نہیں کرتی جس نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی ہو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شام نے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار نہیں کیا البتہ اس نے وہ جرم کیا ہے جس کی سزا اسلامی معاشرے میں قتل ہے اور اس میں کسی معافی کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ زندیق سے بھی اس معاملہ میں درگزر نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک ظاہری حال سے دوسرے ظاہری حال کی جانب راجع نہیں ہوا ہے۔

قاضی ابو محمد بن نصر کی رائے | قاضی صاحب اس شخص کی توبہ کے ساقط الاعتبار ہونے کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ بارگاہ احمدیت اور بارگاہ رسالت کے گستاخ کے درمیان فرق مشہور قول کی بنیاد پر توبہ کا قبول کرنا ہے اور اس

کی وجہ یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نوعِ بشر سے ہیں۔ اور بشریت کا خاصہ و لازماً نقص ہے ماسوا ان نفوسِ قدسیہ کے جنہیں اللہ رب العالمین نے منصبِ نبوت پر سرفراز فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرا ہیں اور اس کا تعلق اس قسم و جنس سے نہیں۔ جس کو بنییت کے سبب نقص لاحق ہوا البتہ بارگاہِ رسالت میں گستاخی اور ارتداد کی طرح سے نہیں کیونکہ مرتد ارتداد کے معنی میں منفرد ہوتا ہے اور اس میں کسی اور شخص کا حق متعلق نہیں ہوتا لہذا اس کی توبہ قبول کی جاسکتی ہے۔

لیکن سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کا معاملہ دوسرا ہے کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کا حق بھی متعلق ہو گیا اور یہ بات اس طرح سمجھی جائے گی کہ جس نے اپنے ارتداد کے وقت کسی کو قتل کیا ہو یا کسی کو تہمت لگائی ہو۔ اس طرح اس کی توبہ اس ترکبِ جرم سے حد قتل اور تہمت کو ساقط نہیں کر سکتی۔

توبہ کی عدم قبولیت کی ایک اور دلیل | یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ مرتد کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس کے

جرائم کی وجہ سے جو حدودِ شرعیہ چوری۔ زنا وغیرہ اس پر قائم کی جانے والی ہوں تو وہ اس سے ساقط نہیں ہوتیں اور یہاں اس مسئلہ میں جو حد اس گستاخ و شاتم پر قائم کی جا رہی ہے وہ اس کے کفر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حد قائم کئے جانے کی وجہ سے ہے کہ اس نے عظمتِ حرمتِ نبوی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ توبہ اس حد کو ختم نہیں کرتی۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اگر اس قائل کی مراد یہ ہو کہ اس کے گستاخی کے کلمات ادا کرنا کفریہ کلمات نہ تھے بلکہ اس کا یہ فعل تحقیر و تنقیص کی بنا پر تھا یا اس کے توبہ درجوع کا اظہار اس کے ظاہری کفریہ کلمات کے ازالہ کے لئے تھا لیکن اللہ رب العالمین دلوں کے حال سے واقف ہے اب (رجوع) انابت اور توبہ کے بعد گستاخی کا گناہ اور اس پر حکمِ شرعی بجنس باقی ہے گا۔ ابو عمران قاسم نے فرمایا ہے کہ جس نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی بعد میں

وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا تو اس کی سزا قتل ہے اور اب اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کو گالی دینا اس کے حقوق کی پامالی ہے اور اس گالی دینے والے کے ارتداد سے کسی دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس مجزیہ کی بنیاد پر ہمارے مشائخ کا فرمانایہ ہے کہ اس قاتل کو حد کی بنیاد پر قتل کیا جائے گا۔ ارتداد کی بنیاد پر نہیں اور یہ بحث تفصیل طلب ہے۔ (جس کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں۔)

آئیے اب امام مالک اور ان کے رفقاء رحمہم اللہ کے اس قول کا جائزہ لیں جو ولید بن مسلم سے منقول ہے جس کا تذکرہ ہم نے گذشتہ صفحات میں کیا ہے کہ عمار کا صریح فرمانایہ ہے کہ اس گستاخ کے قتل کی وجہ ارتداد ہے چنانچہ عمار کہتے ہیں کہ شخص سے توبہ کرائی جائے اگر وہ توبہ کرے تو اس سے درگزر کر دیا جائے لیکن اگر وہ توبہ سے انکار کرے تو اس کو قتل کیا جائے کیونکہ وہ مرتد کے حکم میں ہے اور قتل مرتد کے بارے میں مابقی میں تفصیلی بحث کی جا چکی ہے لیکن وہ پہلی وجہ جس کا ہم مذکرہ کر آئے ہیں زیادہ ظاہر و مشہور ہے اور اس موضوع پر درج ذیل لائل قابل توجہ ہیں۔

مصنف علیہ الرحمۃ کی تحقیق | مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو حضرات اس قاتل کے ارتداد کو محل نظر قرار دیتے ہیں تو بصورت دیگر وہ حد کے طور پر اس کی سزا کے قتل کے قائل ہوں گے اور ہم تو دونوں حالتوں میں اس گستاخ کے قتل کا حکم کرتے ہیں۔

اگر وہ قاتل ارتکاب جرم کا منکر ہے اور اس پر شہادت شرعی قائم ہو چکی ہے یا وہ توبہ و انابت کا اظہار کرتا ہے تو ہم حد شرعی کے طور پر اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے کیونکہ اس کے خلاف کلمہ کفر کا کہنا ثابت ہو چکا ہے اور اس نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے اس حق کی حقیر کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعظم قرار دیا ہے۔ اس طرح ہم نے برات اور دیگر امور میں اس کے لئے وہی حکم دیں گے جو کسی زندیق کے لئے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا انکار یا توبہ کرنا ثابت ہو

چکا ہے۔

ایک اور اعتراض

یہاں اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ آپ اس قائل کو کافر کہہ کر اس کے کفر پر شہادت دیتے ہیں لیکن توبہ کی قبولیت اور

اس کے لوازم کے مسئلہ میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کوئی حکم نہیں لگاتے اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب اعتراض

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس کی وجہ قتل کفر کو قرار دیا ہے لیکن اس سے ہم اس کے توحید و رسالت کے اقرار کو

جس کا وہ اقرار ہی ہے قطع نہیں کرتے باوجودیکہ وہ قائل اس کی شہادت کا جو اس کے لئے لازمی ہے منکر اور اس بات کا مدعی ہے کہ یہ کلمات اس سے غلطی اور محصیت کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں اور وہ ان کلمات سے منحرف ہی نہیں بلکہ نادام بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اشخاص پر کفر یہ کلمات اور ان کے احکام کو ثابت کرنا اس بات کو مانع نہیں کہ اس کی دوسری خصوصیات کو بھی ثابت نہیں کیا جا رہا جیسے کہ تارک صلوٰۃ کا قتل۔ لیکن جس شخص کے لئے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے گستاخی کے کلمات اس اعتقاد سے کہے ہیں کہ معاذ اللہ کلمہ و دو عالم علیہ الصلوٰۃ کو گالی دینا اور ان کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب جائز ہے لہذا اس اعتقاد کی بنا پر اس کے قتل کے حکم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

شتم رسول کافر ہے

اس کلیہ کی بنا پر یہ کہنا درست اور ناقابل تردید ہے کہ (معاذ اللہ) حضور علیہ السلام کو گالی دینا اسی طرح کفر ہے جس طرح کہ آپ کی

تمکذیب کرنا یا آپ کی شخصیت کا انکار اور اسی طرح کے دوسرے امور۔ اب یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ اس قائل کلمات توہین کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا باوجودیکہ اس نے اپنے قول سے رجوع کیا ہو اور توبہ کی ہو کیونکہ ایسے کلمات کہنے والے کی توبہ بھی مقبول نہیں۔ اور توبہ کے بعد بھی اس کو اس کے ساتھ قول کی بنا پر اور سابقہ کفر یہ کلمات کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ رہا اس کی توبہ کا معاملہ تو وہ مشیت الہی پر منحصر ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے خواہ

وہ اس توبہ کو قبول فرمائے یا رد فرمائے۔

اب رہا اس شخص کا معاملہ جس نے توبہ کا اظہار نہیں کیا اور جس سلسلہ میں اس کے بارے میں شہادت پیش ہوئی اس کا معترف بھی ہے اور اس پر قائم بھی رہا تو یہ شخص اپنے قول کی بنا پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کو حلال جان کر توہین کا ارتکاب کیا ہے کفر اقل کیا جائیگا۔ اس کی تفصیلی بحث کے بعد جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اے عزیزِ گرامی آپ کے لئے لازم یہ ہے کہ علماء اعلام کے فرمودات کو اس کی تفصیل کے ساتھ قبول کریں اور وہ مختلف عبارتیں جو استدلال میں بیان کی گئی ہیں ان کو اختیار کریں اور وہ مختلف آراء جو دراشت وغیرہ کے بارے میں نقل ہوئی ہیں ان کا اجراء انہیں طرق پر کریں اس طرح انشاء اللہ صحیح مقصد تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔

توبہ کی کیفیت اور اس کی مدت | مابقی میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی (قائل) توبہ کس طرح درست ہوگی۔ درحقیقت اصل موضوع

یہاں مرتد کی توبہ کا ہے جس میں کہ علماء مختلف الرائے ہیں کیونکہ مذکورہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ البتہ اسلاف نے توبہ کی کیفیت اس کے وجوب اور اس کی مدت میں البتہ اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کا فرمانا یہ ہے کہ پہلے مرتد کو توبہ کرنے کے لئے کہا جائے لیکن ابن قسار فرماتے ہیں کہ طلب توبہ کے سلسلہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اور طرز عمل کی تمام صحابہ سے تصدیق کی ہے اور اس قول فاروقی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور یہی مسک حضرت عثمان و ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا ہے اور اس قول سے حضرات اہل علم و اصحاب رائے مثلاً عطار ابن ابی رباح نخعی۔ امام مالک اور ان کے رفقاء۔ امام اوزاعی۔ شافعی۔ احمد و اسحاق رضی اللہ عنہم نے بھی استناد کیا ہے۔

لیکن جناب طاؤس عبید بن عمیر اور حسن (بصری) نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے شخص سے توبہ نہ کرائی جائے اور اس قول کی تائید عبدالعزیز بن سلمہ نے کی۔ اور

اپنے قول کی دلیل میں حضرت معاذ بن جبل کا قول نقل کیا لیکن جناب سحنون نے فرمایا کہ جناب معاذ بن جبل سے ایسا کوئی قول منقول نہیں ہے۔ اور یہی طلبِ توبہ کی بات امام طحاوی نے امام ابو یوسف سے نقل کی ہے اور علمائے ظاہر کا مسک بھی یہی ہے کہ اس کی توبہ عند اللہ تو کار آمد نہایت ہوگی لیکن اس توبہ کے سبب سے اس کے قتل کے حکم پر کوئی اثر نہ ہوگا اور اس کی دلیل سرورِ عالم علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے من بدل دینہ فاقتلوه جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کرو۔

اور جناب عطاء سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر وہ شخص کفر میں پیدا ہوا تو اس سے توبہ طلب نہ کی جائے البتہ تو مسلم سے توبہ طلب کی جائے۔

مرتد مرد و عورت ایک حکم میں ہیں | جمہور علماء کا مسک یہ ہے کہ سزا کے معاملہ میں مرد و عورت کے لئے ایک ہی حکم ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ مرتد عورت کو قتل نہ کیا جائے البتہ اس کو باندی بنالیا جائے اور یہی مسک جناب عطاء و قتادہ کا بھی ہے

مرتد کی سزا اور امام اعظم کا مسک | امام اعظم ابو حنیفہ کا مسک بھی یہی ہے کہ مرتد عورت کو اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے استناد فرمایا ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارتداد کی سزا میں آزاد مرد و عورت اور غلام مرد و عورت میں سب برابر ہیں۔

توبہ کی مدت | توبہ کی مدت کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء کا مسک یہ ہے کہ اس شخص سے تین دن تک توبہ لی جائے اور ان ایام میں اس کو تقیہ رکھا جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اختلاف بھی کیا گیا ہے۔

اور یہی مسک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کی تائید جناب احمد و اسحاق نے

بھی کی ہے اور اس مسلک کی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے امام مالک نے مزید فرمایا ہے کہ تخمیر و انتظار میں بھلائی مضمر ہے لیکن دوسرے اہل علم نے امام مالک کی رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے شیخ محمد مالک بن زید نے امام مالک کے قول کی تاویل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے امام مالک کی مراد تین دن کی تاخیر ہے۔

امام مالک نے مرتد کی سزا کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول سے سند لی ہے کہ اس قاتل کو تین دن مجبوس رکھا جائے اور روزانہ اس کو اسلام کی جانب توجہ دلائی جائے اگر وہ اس تین دن کی مدت میں دوبارہ اسلام قبول کرے تو قبہ اور نہ ازداد کے جرم میں قتل کر دیا جائے۔

وجوب و استحباب کا مسئلہ | جناب ابوالحسن بن تھار نے تین دن کی قید اور تاخیر قتل کے سلسلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل فرماتے

ہوئے سوال کیا ہے کہ تین دن کی تاخیر مستحب ہے یا واجب؟ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے جناب مصنف نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں امام صاحب موصوف سے دو روایتیں منقول ہیں لیکن اصحاب علم اور صاحب رائے حضرات نے اس قول کو ترجیح دی جس میں اس شخص کو تین دن قید رکھنے اور اس دوران اس سے توبہ کرانے کو پسند فرمایا ہے۔

جناب صدیق کا طرز عمل | خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی ایک عورت

کو توبہ کی ترغیب دی لیکن اس نے توبہ نہ کی تو جناب صدیق اکبر نے اس کو قتل کر دیا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے ایک مرتبہ توبہ کے لئے کہا جائے اگر وہ توبہ کرے تو خیر ورنہ اس کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ جناب زہری نے بھی اس کی تائید کی لیکن امام زہری نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ توبہ کی دعوت دی جائے اگر وہ توبہ کرے تو سبحان اللہ لیکن اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔

مدت توبہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ | لیکن مذکورہ بالا تمام اقوال کے برخلاف حضرت

علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کو توبہ کے لئے دو ماہ کی مدت کا موقع دیا جائے اور جناب نخعی نے مدت کا تعین ہی نہیں کیا۔ جناب ثوری نے فرمایا جب تک یہ امید ہو کہ یہ شخص توبہ کرے گا انتظار کیا جائے۔

ابن قسار اور قول امام عظیم | ابن قسار نے امام عظیم علیہ الرحمۃ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اس شخص سے تین دن تک روزانہ تین جمعہ تک ہر جمعہ کو ایک مرتبہ توبہ کے لئے کہا جائے

ابن قاسم نے امام محمد رضی اللہ عنہم کی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ مرتد کو تین مرتبہ اسلام کی دعوت دی جائے اگر وہ اس پر بھی اپنے قول پر مصر رہے تو قاتل کی گردن ماری جائے۔

توبہ کی مدت کے دوران طرز عمل | فقہار نے مہلت کے دوران اس شخص کے ساتھ طرز عمل کے سلسلہ میں بھی اختلاف کیا ہے آیا ان

دلوں میں اس کے ساتھ زجر و توبیخ کی جائے یا نہیں؟ تاکہ وہ توبہ کرے۔ اس سلسلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں توبہ لینے کے سلسلہ میں ایسے شخص کو زجر و توبیخ اسی کا نہیں بلکہ کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کا قائل نہیں بلکہ اس دوران اس کو غذا بھی ایسی دی جائے جو اس کے لئے مضرت رساں نہ ہو۔ جناب ابوسعید نے فرمایا ہے کہ توبہ کی مدت کے دوران اس قاتل کو قتل سے ڈرایا جائے اور تبلیغ اسلام کی جائے۔

جناب ابوالحسن تالسبی نے لکھا ہے کہ اس شخص کو ان تین دلوں میں نصیحت کی جائے جنت کی ترغیب دی جائے اور عذاب جہنم سے ڈرایا جائے۔

جناب ابوسعید فرماتے ہیں کہ اس کو قید خانہ میں رکھنے کے سلسلہ میں اختیار ہے خواہ اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے یا دوسرے قیدیوں کے ساتھ خواہ اس کو پابند سلاسل کیا گیا ہو یا نہیں۔

زندیق کے مال کا مسئلہ | اگر قاتل کے مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو زندیق چھیڑا جائے البتہ اس کے کھانے پینے کے اغراجات اس

کی رقم سے کئے جائیں اور اس مدت میں اس کو توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے اور لیکن اگر وہ بار بار توبہ کے بعد ارتداد کے جرم کا ارتکاب کرے تو اس سلسلے میں دوبارہ اور سربارہ توبہ کرائی جائے اور اس بات کا ثبوت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ملتا ہے کہ آپ نے بہتان سے چار پانچ مرتبہ توبہ کرائی اور وہ بار بار ارتداد کے جرم کا مرتکب ہوتا رہا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ابن وہب سے مروی ہے کہ جناب امام نے فرمایا کہ جب بھی شخص اس جرم کا ارتکاب کرے اس سے توبہ کرائی جائے اور اس کی تائید امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور اس قول کو ابن قاسم نے اپنی تائید میں نقل کیا ہے۔

لیکن ابن اسحاق نے فرمایا کہ تین مرتبہ تو اس شخص سے توبہ کرائی جائے لیکن چوتھی بار اگر پھر وہ اس جرم کا ارتکاب کئے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے اور مجتہدین کا کہہ مے فرمایا ہے کہ اگر ایسا شخص چوتھی مرتبہ توبہ نہ کرے تو بدون توبہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن اگر توبہ نہ کئے تو اس کو خوب مارا پیٹا جائے اور اس وقت تک قید رکھائے جب تک کہ اس کی جانب سے صدق دل سے توبہ کا یقین ہو جائے۔

ابن منذر نے فرمایا کہ میری نظر میں ایسا کوئی مفتی، عالم و قاضی نہیں گذرا جس نے پہلی خطا پر توبہ کے باوجود مرتد کو سزا دی ہو اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ، امام مالک امام شافعی اور دوسرے ائمہ احناف کا ہے۔

(۲) عدم شہادت یا مکمل شہادت کا حکم | مذکورہ بالا ابحاث اس شخص کے بارے میں تھیں جس کے متعلق الزام ثابت ہو چکا ہے

خواہ وہ شہادت سے ہو یا مجرم نے خود اقرار کیا ہو۔ اب اس صورت کا جائزہ لیں جس میں کہ شرعی شہادت سے ثبوت جرم نہ ہوا ہو مثلاً اس جرم کا ایک شخص ہی گواہ ہو (یا شاہد عادل نہ ہو) یا مجرم کا قول احتمال کی گنجائش رکھتا ہو۔ صریح نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس مجرم نے توبہ کر لی ہو اور اس کی توبہ منظور بھی کر لی گئی ہو تو اس سے سزا قتل رفع ہو جائے گی۔ اس شخص کے متعلق فیصلہ

دینے سے قبل اس شخص کی ذاتی شہرت اس کے حالات تدین، شہادت اور دوسری حیثیات کو نظر رکھ کر اس کے متعلق اپنے اجتہاد رائے سے کوئی فیصلہ نہ کیا مجاز ہوگا۔ امام اس شخص کو ایسی قید کی سخت سزا دینے کا مجاز ہوگا جس کو کہ مجرم برداشت کر سکے اگر امام نے اس کو پابند سلاسل کرنے کا حکم دیا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ ضروریات نفسانی تھنائے حاجت وغیرہ کے علاوہ نماز میں قیام و قعود کر سکے۔

واجب لقتل شخص کے لئے حکم | اور یہی طرز عمل اس واجب القتل کے لئے روارکھا جائے گا جس کے قتل کی سزا کے اجر میں کوئی عذر مانع

ہو یا تاخیر کا کوئی سبب پیدا ہو جائے لیکن یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایسے شخص کے معاملہ میں خیالات کے تقاضوں کے ماتحت سزا و جزا کے احکام میں سختی و نرمی روارکھی جائے گی۔

امام مالک اور ادزامی کے اقوال کو جناب ولید نے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ (ذکر بحث) قول ارتداد کے حکم میں مشال ہے لیکن اگر قائل اپنے قول سے رجوع کرے تو اس کو سزا دی جائے امام مالک کا ایک اور قول امام محمد نے اپنی تصنیف میں اور جناب عقیبہ نے جناب الشہب کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جب زندہ تو بر کرے تو اس پر مواخذہ نہیں اور اسی قول کی تائید جناب سمحون نے بھی کی ہے۔

شتم نبی کو سزا کس طرح دی جائے | ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں گستاخی کی اس کی گستاخی کی شہادت دو آدمیوں نے دی جن میں

ایک شخص تو معیار شہادت پر پورا اترتا تھا (اور دوسرا نہیں) جب اس شخص کے بارے میں جناب ابو عبد اللہ عتاب سے فتویٰ طلب کیا گیا تو موصوف نے فرمایا کہ اس کو قید کیا جائے اور اس وقت تک شدید سزائیں دی جائیں جب تک کہ وہ توبہ کی طرف راجع نہ ہو۔

شتمان رسول کو سزائیں | جناب قابی نے بھی اسی قول کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کسی گستاخ کو قتل کی سزا دی گئی ہو اور کسی وجہ سے سزا قتل کی

سزا دی گئی ہو اور کسی وجہ سے سزا قتل میں اشکال واقع ہوا اور سزائے قتل نہ دی جاسکتی ہو تو ایسی حالت میں تو اس کو حوالہ اس سے نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو سخت ترین سزا دی جائے اور قید کی مدت بھی طویل کر دی جائے اور پابند سلاسل بھی کر دیا جائے یہاں تک کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کو کس جرم میں سزا دی جا رہی ہے۔

جناب قابسی نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک معاملات اور واضح شکل میں ظاہر نہ ہو سزا قتل دینے میں جلدی نہ کی جائے البتہ اس کو حوالہ اس میں سخت ترین سزا دی جائے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔ جناب قابسی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ کوڑوں اور قید کی سزا تو یہ قوتوں اور احمق لوگوں کے لئے ہے ایسوں کو تو شدید ترین سزا دی جانی چاہیے (جو دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بنے)۔

حاکم کو احتیاط کا حکم | سزا دیتے وقت حاکم کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مجرم کے خلاف گواہی دینے والے وہ لوگ نہ ہوں جنکی مجرم سے سابقہ دشمنی ہو اور انہوں نے سابقہ عداوت کی وجہ سے اس کی شکایت کی ہو اور اس کے خلاف قضیہ بنایا ہو۔ ایسی حالت میں ان گواہوں سے خوب جرح کی جائے اور اگر ان دونوں گواہوں کے علاوہ اور کوئی شخص مجرم کے جرم کی شہادت دینے والا نہ ہو تو ان گواہوں کی شہادت مجرد تصور کی جائے گی اور یہ تصور کیا جائے گا کہ اس جرم کا کوئی گواہ ہے ہی نہیں لہذا اس شخص پر فرد جرم (قتل یا سزا) باطل متصور ہوگی۔

لیکن اگر مجرم کے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ حرکات کا مرتکب ہوتا رہا ہے یا اس سے ایسی حرکت متوقع ہے تو ایسی شکل میں ان دونوں گواہوں کی شہادت کو ان کی دشمنی یا جرح کے باوجود مسترد نہیں کیا جائے گا البتہ ایسی حالت میں قتل کا حکم دینے میں احتیاط برتی جائے۔ اصطلاح میں حوالہ اس کو قید خانہ میں فرق ہے کہ زیر سماعت قیدی۔ مدت جس حوالہ میں کہی جاتی ہے اور فیصلہ کے بعد جب یہ سزا سنا دی جاتی ہے تو اب اس کو قید کہا جاتا ہے حالانکہ بعض زیر سماعت قیدی بھی احاطہ جیل میں بند کے معانی میں (مترجم)

جلے گی اور گواہوں کی شہادت پر سچائی کا گمان باقی رہے گا اب اس حالت میں حکم مجاز اپنی صوابیت کے مطابق سزا و جزا کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

ذمی کو سبقتم کی گستاخی کی سزا (نام نہاد) مسلمان اگر بارگاہ نبوت میں گستاخی کا ارتکاب کرے اس کے بارے میں گزشتہ فصل میں احکام

شرعی کو بیان کیا گیا ہے لیکن اگر ذمی ایسی حرکات کا ارتکاب کرے اور بارگاہ نبوی میں گستاخی کا مرتکب ہو خواہ وہ کسی انداز سے ہو سوائے اس کے کہ وہ وجہ قاتل کے وجہ کفر کے علاوہ ہو اس قاتل کے قتل میں ہمارے (جناب مصنف کے) نزدیک کوئی وجہ اختلاف نہیں ہے بشرطیکہ وہ مشرف بہ اسلام نہ ہوا ہو کیونکہ ہم نے اس سلسلہ میں اس سے نہ کوئی عہد کیا ہے اور نہ کوئی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہی مسلک تمام علماء سوائے امام اعظم سفیان ثوری اور ان کے شاگردوں کا ہے۔

ذمی کے عدم قتل پر علمائے اخلاف کی دلیل گستاخ اور شاتم ذمی کے قتل کا حکم نہ کرنے کی وجہ علمائے اخلاف نے یہ

بتائی کہ وہ جس شرک و کفر پر قائم ہے وہ وجہ سبقتم سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسے لوگوں کو شتر بے ہمار کی طرح نہ چھوڑا جائے گا بلکہ ان کو تادیب و تعزیر ضرور کی جائے گی۔

حکم قتل پر علمائے مالکیہ کی دلیل جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے علمائے مالکیہ نے ایسے گستاخ ذمی کے قتل کے حکم پر قرآن کریم

کی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

و ان نکثوا ایمانکم من بعد

عہدہم و طعنو فی دینکم

میں بدگوئیاں کریں۔

(پ ۱۰ ع ۸)

اس آیت قرآنی کے علاوہ ان علمائے مالکیہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی استدلال

کیا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کعب بن اشرف کو اس کی گستاخیوں کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اور اس گستاخ کے علاوہ اور دوسرے گستاخ بھی تعمیل حکم نبوی میں قتل کئے گئے تھے یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم نے گذشتہ سطحوں میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اس سلسلہ میں ان ذمیوں سے نہ کوئی معاہدہ کیا ہے اور نہ کوئی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان حالات میں ہمارے لئے یہ مناسب بھی نہ تھا کہ ہم ان سے کوئی معاہدہ کرتے یا کوئی ذمہ داری قبول کرتے لہذا جب وہ ایسی حرکت کے مرتکب ہوئے جس کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا اور نہ کوئی ذمہ داری قبول کی گئی تھی لہذا وہ لوگ سب شتم کر کے ایک ذمی کی حیثیت سے معاہدہ شکنی کے مرتکب ہو کر عربی کفار کی طرح ہو گئے اور ان کو ان کے کفر کی وجہ سے قتل کیا جاسکتا ہے۔

قتل کے حکم پر ایک اور دلیل | اس کے علاوہ ایک بات اور وجہ قتل کے لئے کافی ہے کہ ان گستاخوں کا ذمی ہونا حکومت کے اسلامی احکام

کو ان سے ساقط نہیں کرتا بلکہ ان پر اس گستاخی کی وجہ سے شرعی احکام وحدود نافذ ہوں گے جس طرح کہ چوری کے سلسلہ میں ہاتھ کاٹنا اور قتل کے بدلے میں قتل وقصاص کے احکام جاری کئے جاتے ہیں۔ خواہ اس کے مذہب میں وہ باتیں جائز و روا ہی کیوں نہ ہوں اور اس کے مطابق شاتم پر حکم نافذ کیا جائے گا اور اس گستاخی کی بنا پر گستاخ ذمی کو قتل کر دیا جائے گا۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء (مالکیہ) سے بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جو حقیقی کے خلاف ہیں کوئی ذمی اگر نازیبا کلمات کہے اور حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ایسے انداز میں کرے جو اہانت کا پہلو لئے ہوئے ہوں اور وہ کلمات کفر کو ظاہر کرتے ہوں یا اس عقیدہ کو ظاہر کئے جس عقیدہ کی بنا پر وہ کفر پر قائم ہے مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میں اس سلسلہ میں ابن سحنون اور ابن قاسم کے اقوال بعد میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ابو مصعب نے علماء مدینہ کے جو اقوال نقل کئے ہیں اس سے بھی مختلف آرگرا کا اظہار ہوتا ہے اس کے علاوہ فقہ مالکیہ کے علماء نے ایک اختلافی صورت اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کسی ذمی نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی اور بعد میں مشرف بہ اسلام ہو گیا

تو بعض حضرات کے نزدیک اس کو اس لئے قتل نہ کیا جائے گا کہ اسلام مابین کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو ختم نہ مانتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی نام نہاد مسلمان بارگاہ رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو وہ ضرور سزا یاب ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کی ظاہری و باطنی حالت تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے قلب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عقیدت و محبت نہیں ہے بلکہ بغض و عناد پوشیدہ ہے لیکن ہم نے اس بغض و عناد سے اسے روک رکھا ہے اور اس کے اس اظہار نے مخالفت امر اور نقص عہد کو ظاہر کیا ہے اب جب کہ وہ اپنے سابقہ دین سے اسلام کی جانب رجوع ہوا تو اس سے اس کے وہ گناہ ماقط ہو گئے جو اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل کئے تھے اور اس بارے میں قرآن میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔

قتل الذین کفروا ان ینتھوا
 ینغفر لھوما قد سلف
 اے محبوب آپ فرمادیجئے ان کافروں
 سے کہ اگر یہ کافر اپنی (انتہا پسندی سے)
 باز آگئے تو ان کے گناہ معاف کر دیے
 جائیں گے۔ (پ ۱۹ ع ۱)

لیکن مسلمان (گستاخ) کے معاملہ میں حالات اس کے برخلاف ہیں کیونکہ اس کے متعلق ہمارا گمان ہی نہیں بلکہ یقین یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوگا لیکن حالات اس کے برخلاف ظاہر ہوئے لہذا ہم اس کے ظاہر رجوع (توبہ) کو منظور نہ کرتے ہوئے اس کے باطن پر بھی اطمینان نہیں کریں گے کیونکہ اس کے دل کا حال (اور اس میں چھپا ہوا چور) ظاہر ہو گیا لہذا اس بارے میں اس پر جن احکام کا اجرا ہوتا ہے وہ باقی رہیں گے اور کسی طرح بھی وہ احکام اس سے ماقط نہ ہوں گے۔

گستاخ ذمی کا اسلام قبول کرنا

بعض محققین تو یہ فرماتے ہیں کہ گستاخ ذمی اگر اسلام بھی لے آئے تو حکم قتل اس سے مرتفع نہ ہوگا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو اس پر حرمت نبوی کے نہ کرنے، حضور علیہ السلام کی تنقیص و توہین اور حضور علیہ السلام کی اذیت کی وجہ سے واجب ہوا ہے لہذا اس کا قبول اسلام اس میں موجب

حرمت کو ختم نہ کرے گا اور اس کو اس بات پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر اس ذمی کے ذمہ کسی مسلمان کا
 حق بلسلہ قتل یا ذلت کے سلسلہ میں واجب تھا تو وہ بعینہم اسلام کے بعد بھی واجب رہے گا اور ایک اور
 بات بھی توجہ طلب ہے کہ جب ہم اس گستاخی کے بارے میں اپنے مسلمان سے درگزر نہیں کرتے تو
 پھر کافر کو کس طرح معاف کر دیں گے۔

گستاخ ذمی کے بارے میں امام مالک کا قول | امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب

ابن حبیب مبسوط میں ابن قاسم ابن

ماجنون۔ ابن عبد الحکیم۔ ابن اصبح سے کہا ہے کہ اگر کسی ذمی نے انبیاء علیہم السلام یا کسی ایک نبی کے
 بارے میں کوئی گستاخی کا کلام کیا تو اس کو قتل کیا جائے مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئے اور اس رائے کا اظہار
 ابن قاسم نے اپنی کتاب عقیبہ میں کیا ہے اور اس کی تائید محمد ابن المواز اور ابن سخنون نے کی ہے لیکن

جناب سخنون اور اصبح نے کہا کہ اس گستاخ سے نہ تو اسلام لانے کو کہا جائے گا اور اس پر کفر پر

استقرار کے بارے میں کچھ کہا جائے بلکہ اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ اسلام اس کی توبہ کے مترادف ہوگا

لیکن جناب محمد (ابن المواز) نے اپنی کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کے رفیق

علامہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور

نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق امام مالک کے قول میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اگر وہ

کافر اسلام لے آئے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔

شام رسول اور جناب ابن عمر | ابن دہب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک

قول نقل کیا ہے کہ ایک راہب نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی جب جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ

نے فرمایا کہ ماعین نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا۔

الکار بعنت محمدی علیٰ حقہ والفتنا : عیسیٰ بن مسین نے ابن قاسم کا ایک قول اس شخص (یہودی یا

نصرانی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس نے کسی سے یہ کہا کہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب نہیں بلکہ تمہاری جانب مبعوث فرمائے گئے تھے۔ ہماری جانب تو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے تھے یا اسی قسم کی کوئی اور بات کہی۔ ابن قاسم نے فرمایا ہے کہ ایسا کہنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس عقیدہ پر قائم و قرار رکھ لیا ہے لیکن اگر اس قائل نے یہ بکواس کی کہ معاذ اللہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نہ تو نبی ہیں اور نہ رسول یا قرآن کا نزول آپ کی ذات اقدس پر نہیں ہوا یا اسی طرح کی کوئی اور گستاخی کی تو اس قائل کو ضرور قتل کیا جائے گا۔

امام مالک کا قول اور ابن قاسم کی تحقیق | ابن قاسم فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول (لا ان یسلم مگر یہ کہ وہ گستاخ اسلام قبول کرے) اس پر معمول کیا جائے گا کہ وہ گستاخ اور دریدہ دہن برضا و رغبت اسلام قبل کر لے۔

ابن سحنون کا ایک یہودی کے بارے میں فتویٰ | ابن سحنون نے سلیمان بن سالم کے سوال کے جواب میں اس یہودی کے بارے میں فرمایا جس نے اشدھاد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں کہا کہ تو نے جھوٹ بولا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے جس سے وہ شدید تکلیف و اذیت سے ہمکنار رہو اور طویل قید میں رکھا جائے۔

محمد بن سحنون کی ایک اور روایت امام مالک رحمۃ اللہ سے نواذر میں اس طرح ملتی ہے کہ کوئی یہودی یا نصرانی اگر کسی نبی کی بارگاہ میں اپنے کفر کی وجہ کے علاوہ اور کسی وجہ سے گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے ماسوا اس کے کہ وہ اسلام لے آئے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | یہاں اگر کوئی معتبر بنیہ اعتراض کرے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے بارگاہ نبوی میں گستاخی کی تھی کیوں قتل

کیا حالانکہ اس کے دین میں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب داخل بلکہ جزر دین بھی ہے اور اس نے اپنے دین کے احکام کے مطابق کوئی غلط کام بھی نہیں کیا۔

اعتراف کا جواب | اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کافر سے اس بات کا نہ تو عہد کیا تھا اور نہ اس کی ذمہ داری لی تھی اور نہ ایسا کوئی معاہدہ عمل میں

آیا کہ وہ ہمیں قتل کرے یا ہمارا مال چھین لے تو ہم اس سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ کریں۔ اسی طرح کوئی کافر اگر کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ضرور قتل کیا جائے گا اگرچہ اس کا فعل اس کے دین کے احکام کے مطابق ہی کیوں نہ ہو اور یہی حکم اس شخص کے بارے میں سب سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرے کیونکہ بارگاہ نبوت میں سب و قسم بھی موجب قتل ہے

مشروط جزئیہ اور عربی کفار | جناب سحنون نے فرمایا کہ ہمارے (مسلمانوں) کے لئے کسی طرح یہ جائز نہیں کہ وہ کفار سے اس شرط پر صلح کریں کہ ان

کو بعد اس کرنے اور بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کرنے کی کھلی چھٹی دے دیں۔ اسی طرح ذمی بھی اگر بارگاہ رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہوگا تو اس سے بھی معاہدہ ختم ہو جائے گا اور مسلمان کے لئے اس گستاخی پر اس کا خون حلال ہو جائے گا اور جس طرح کسی گتھلہ خ مسلمان کا اسلام گستاخی کی وجہ سے اس کو قتل کی سزا سے نہیں بچاتا اس طرح ذمہ بھی اس کو گستاخی کی سزا سے نہیں روک سکتا۔

ابن سحنون اور جناب مصنف کی تحقیق | مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ ابن سحنون نے جو اقوال مذکورہ بالا اپنی تحقیق یا اپنے والد کے حوالہ

سے نقل کئے ہیں وہ محل نظر ہیں اور ابن قاسم کے اس قول کے خلاف ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنے گستاخ کی سزا میں تخفیف کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ قول انہیں اقوال میں سے ہو جن کے سبب سے وہ کافر تھا (اور اس قائل پر کفر کے احکام جاری کئے گئے تھے) لہذا ہمیں ابن سحنون کے قول پر غور و فکر کرنا چاہیئے۔

ابو مصعب زہری کا رویہ | جناب ابو مصعب زہری نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نضرانی

آیا اور دوران گفتگو اس نے یہ کلمہ کہا کہ اس خدا پاک کی قسم جس نے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت عطا فرمائی۔ حاضرین یہ کلمات سن کر مشتعل ہو گئے اور اس کو سخت سزا دینی چاہی بعض نے سزا کے سخت دزم ہونے میں اختلاف بھی کیا لیکن میں نے اس گستاخ کو اتنا مارا کہ شاید وہ دیس مر گیا یا ایک دن و رات زندہ رہ کر مرا میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کی لاش گھسیٹ کر کوڑے گھر پر ڈال دو الغرض ایسا ہی کیا گیا اور کتوں نے اس کی لاش کو تکر بونی کر دیا۔

جناب ابو مصعب استفتا | جناب ابو مصعب کی خدمت میں ایک مفتی آیا اور اس نے یہ معلوم کیا کہ اس نصرانی کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہ کہتا ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت مصطفیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں فرمائی ہے یہ سوال سن کر جناب ابو مصعب نے فرمایا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔

گستاخ بارگاہ رسالت اور امام مالک کا فتویٰ | ابن قاسم نے فرمایا کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ عنہ سے ایک نصرانی کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ ایک بد سخت گستاخ کے بارے میں یہ بات شہادت سے ثابت ہو گئی کہ اس نے (خاکم بہن معاذ اللہ) یہ کہو اس کی کہ ”وہ مسکین محمد تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور اس حالت میں ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اس لئے کہ کتے اس کی پٹ لیراں کو کھاتے تھے اور اگر وہ اس کو قتل کر ڈالتے تو لوگ اس سے راحت پاتے“ معاذ اللہ

ان خرافات کو سن کر امام مالک نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑادی جائے ان کلمات کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس سلسلہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن (میری غیرت و حمیت نے یہ کلمات سننا گوارا نہ کیا) اور مجھے خیال ہوا کہ اس معاملہ میں خاموش رہنا غلط ہے بلکہ

اے اگر تم کہنا بیاد چاہو است، اگر خاموش بنیں تم گناہ است یہ حکم دے کر امام مالک نے مستقبل میں آنے والوں کے لئے راہ ہموار کر دی کہ گستاخ بارگاہ نبوی کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔ (مترجم)

ابن کنانہ کا حکم کو مشورہ | مبسوط میں ابن کنانہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی بارگاہ رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو میں حاکم وقت کو مشورہ دیتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں کہ ایسے گستاخ کو قتل کر کے اس کی لاش کو چھونک دیا جائے یا براہ راست آگ میں جھونک دیا جائے۔

ابن قاسم کے فتویٰ کی تصدیق | ابن قاسم فرماتے ہیں کہ امام مالک سے مصر سے ایک فتویٰ طلب کیا گیا جس میں میرے اس فتویٰ کے بارے میں جس میں کہ میں نے شاتم رسول علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا تصدیق پائی گئی تھی۔ اس فتویٰ کے جواب میں امام مالک نے مجھ ہی اس فتویٰ کا جواب لکھنے کا حکم دیا چنانچہ میں نے یہ جواب لکھا کہ ایسے شخص کو عبرت ناک سزا دی جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے یہ کلمات کہہ کر میں نے امام مالک سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ (امام مالک کی کنیت) اگر اجازت ہو تو یہ بھی لکھ دیا جائے کہ قتل کے بعد اس کی لاش کو جلادیا جائے یہ سن کر امام مالک نے فرمایا یقیناً وہ گستاخ اسی بات کا مستحق ہے اور یہ سزا اس کے لئے مناسب ہے۔ چنانچہ یہ کلمات میں نے امام صاحب موصوف کے سامنے ان کے ایثار پر لکھ دیئے اور اس سلسلہ میں امام صاحب نے کسی مخالفت کا اظہار نہ کیا اور نہ ان کلمات کے سلسلہ میں کچھ کیا چنانچہ یہ کلمات لکھ کر میں نے فتویٰ روانہ کر دیا اور اس فتویٰ کی روشنی میں اس گستاخ کو قتل کرنے کے اس کی لاش کو جلادیا گیا۔

شاتم رسول اور علمائے اُندلس | جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اندلس کے اسلاف علماء میں سے عبید اللہ بن یحییٰ اور ابن لباب نے اس نصرانیہ کے بارے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی تھی۔ یہ فتویٰ دیا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو فہما ور نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ متاخرین علماء میں بکثرت اہل علم حضرات مثلاً قابی اور ابن کاتب نے بھی انہی خیال کی تصدیق کی ہے۔

گستاخ کی توبہ قبول نہ کی جائے | ابوالقاسم جلاب نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی

اس گستاخ کے رجوع و انابت کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

قاضی ابو محمد نے بیان کیا کہ اگر کسی ذمی نے بارگاہ نبوی میں گستاخی کی اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کے بارے میں اہل علم حضرات نے اختلاف کیا ہے بعض تو اس کو معاف کرنے کے حق میں ہیں اور بعض حضرات نے اس کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔

جو حضرات سزا کو برقرار رکھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حد قذف اور ایسی ہی دوسری حدود حقوق العباد سے متعلق ہیں اور اسلام قبول کرنے سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور حدود قذف وغیرہ چونکہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں خواہ وہ حضرات انبیاء ہوں یا غیر نبی یہ حقوق نبی باقی رہتے ہیں لہذا اگر کوئی ذمی کافر بارگاہ رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو اور اس کے بعد اسلام لے آئے تو حد قذف باقی رہے گی۔

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس گستاخ کے لئے کس قسم کی سزا کا حکم دیا جائے کیا حد نبوی کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے اس پر حد قذف واجب ہوگی کیونکہ حرمت نبوی کا لحاظ ہر حالت میں ضروری اور لازمی ہے یا اس گستاخ کے اسلام لانے کی وجہ سے سزائے قتل ختم ہو جائے گی یا اس گستاخ کے حد قذف کی سزا میں اسی کوڑے لگائے جائیں گے۔

تیسری فصل

کفریہ مقولہ جات کا بیان | وہ اقوال کفریہ ہیں یا جن کے کفریہ ہونے کے بارے میں علماء نے توقع فرمایا یا ان کے بارے میں مختلف آراء کا

اظہار فرمایا ہے کہ کون سا جملہ کفر کے حکم میں ہے اور کونسا نہیں۔

یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ علماء کے مختلف الحیال ہونے کا سبب انہی علماء کی وہ

وہ تحقیق ہے جو محققین کے ان اقوال کے مطالعہ کے بعد نظر میں آئی ہے جو شبہات کے ازالہ کے لئے
انہوں نے کئے ہیں یہ تمام کے تمام وہ احکام شرعیہ پر مبنی ہیں اور ایسے معاملات میں ان مقدس
حضرات نے عقلی گھوڑے دوڑانے سے احتراز فرمایا ہے۔

کفر یہ کلمات کی تشریح جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہر وہ جملہ جس میں وحدانیت ربوبیت
کی صراحت کے ساتھ نفی کی گئی ہو یا وہ جملہ غیر اللہ کی پرستش
یا اس سے (عبادت میں) غیر اللہ کی شرکت کی تصویر بھی ہو تا ہو تو ایسا جملہ کفر یہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں مثال کے طور پر دہریوں کے اقوال اور ان کے علاوہ وہ فرقے اور مذاہب جو
وہ معبودوں کا تصور رکھتے ہیں جیسے ویٹانیزم اور مانویزم اور دوسرے فرقوں کے متبعین۔ صابین نصاریٰ
اور مجوس وغیرہ پیش کئے جا رہے ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو بت پرستی، فرشتوں کی پرستش
شیاطین کی پوجا۔ سورج، ستاروں یا آگ کے پوجنے یا غیر اللہ کی متابعت کی وجہ سے دائرہ اسلام
سے خارج اور مشرک ہوئے اور ان میں مشرکین عرب، ہندو، چینی اور سوڈانی وغیرہ شمار کئے جاسکتے
ہیں اور یہ لوگ کسی (الہامی) کتاب کی جانب راجع نہیں لیکن قرامطہ، جلول و ناسخ کے قائل ہیں جن
کا شمار دافض کے باطنیہ اور طیارہ کے فرقوں میں ہے۔

رب العالمین کے متعلق اعتقاد ایک شخص اللہ کی وحدانیت کا قائل تو ہے لیکن اس
کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ (نعموز با اللہ)

اللہ تعالیٰ زندہ نہیں یا غیر قدیم و حادث ہے یا اللہ کی شکل و صورت ہے یا کارخانہ قدرت میں اللہ
کا کوئی شریک ہے یا اس کی صفت لم یلد ولم یولد کا قائل نہیں ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ
رب العالمین کے سوا بھی کوئی شے ازل سے قدیم ہے یا اس کے ذہن میں یہ اعتقاد ہے کہ جہاں

لے اس فرقہ کا بانی ایک مجوسی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نور زندگی سے ہے موت کو تاریکی سے تعبیر کرتا تھا مانوی فرقہ
کا بانی بھی ایک معنی نبوت مجوسی تھا جو نور کو خالق خیر و تاریکی کو خالق شر سے تعبیر کرتا تھا۔

کی خلقت اور اس کو چلانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی اور بھی شریک کار ہے یا بعض فلسفہ الہیات کے متبع حضرت کے اقوال - منجھوں کی باتیں یا پنچریوں کی جدتیں ایسے اقوال تمام کے تمام کفر کے حکم میں شامل ہیں اور انفرادی چیز نہیں ہے نیز ایسے اقوال کے کفر یہ ہونے پر امت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے یا وہ رب کریم کی جانب صود کرتا ہے یا رب تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح مکالمہ کرتا ہے جیسے (نورانیات) در انسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، نصاریٰ - باطنیہ، قرامطہ اور بعض متصوفہ کے خیال کے مطابق رب کریم کسی شخص میں حلول فرماتا ہے۔ یہ تمام تخیلات کفر کے زمرہ میں شامل ہیں اور ایسا اعتقاد رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔

قدم عالم سے متعلق عقیدہ | اگر کوئی شخص عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ عالم ابدی ہے یا فلاسفہ اور دہریوں کی طرح عالم کی ابدیت یا قدم کے سلسلے میں پختہ عقیدہ نہ رکھتا ہو بلکہ شک کرتا ہو جب بھی اس کے کفر میں کوئی تردد نہیں۔ اگر کوئی شخص تناسخ ارواح کا قائل ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ انتقال ارواح کے نتیجے میں عذاب و ثواب روح کی بالیدگی اور اس کی کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نعمتوں کی عطا اور پریشانی کی وجہ بھی روح کی کیفیت کے مطابق ہوتی ہیں۔

نبوت و رسالت کا اعتراف نہ کرنا | اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت اور اس کی الہیت کا معترف تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے سلسلہ میں عموماً اعتراف نہ کرتا ہو یا سید عالم علیہ السلام کی نبوت و رسالت یا کسی اور نبی کی نبوت کا منکر ہو جن کی نبوت کے بارے میں نص قطعی موجود ہے اور علم کے باوجود وہ اعتراف نبوت نہیں کرتا تو ایسا شخص بلا تردید کافر ہے اور ایسے لوگ بر ملا یہود و نصاریٰ میں سے ہیں۔

جناب جبریل نے وحی غلط پہنچا دی | بعض لوگ ایک عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے

اور کہلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ دراصل مبعوث من اللہ تھے اور جبریل میں حضرت ملی ہی کے پاس وحی لاتے تھے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے رد افض کی شاعروں معطلہ، اسماعیلیہ اور غنویہ وغیرہم ہیں اگرچہ ان میں سے بعض لوگ اپنے پیشروؤں کی تقلید میں پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق بدعتیہ کی اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور سید عالم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو بھی برحق جانتا ہو لیکن انبیاء سابقین کی تعلیمات میں کذب کو ممکن سمجھتا ہو اور بزعم خود مصلحت کی گنجائش رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو ایسا عقیدہ رکھنے والا بالاجماع کافر ہے اور اس گروہ میں فلاسفہ کا ایک گروہ باطنیوں کی ایک جماعت رد افض غالی مقصوفہ اور ارباب اباحت شامل ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام اور انبیاء و رسول کی معرفت جو اخبار غیبیہ معلوم ہوتی ہیں خواہ ان کا تعلق ماضی سے ہو یا وہ مستقبل سے ہوں مثلاً آخرت جہنم و نشتہ جنت و نزع کے احوال وغیرہ یا ان کے متعلق یہ خیال ہو کہ ان باتوں کا اس حقیقت سے تعلق نہیں جس کے الفاظ متقنی ہیں اور انبیاء کے خطاب میں مصلحت کو مد نظر رکھا گیا ہے یا یہ کہ انبیاء و مرسلین کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اصل حقیقت کا اظہار کرتے کیونکہ (معاذ اللہ) ان کے ذرائع افہام کامل نہ تھے اور ان میں نقص تھا۔

و حقیقت ان باطل مزعمات رکھنے والوں کے اقوال کا لب لباب یہ ہے کہ احکام شرعیہ باطل اور ادا و نفا ہی معطل ہو جائیں۔ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا جائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں شک و شبہ اور تردید پیدا ہو۔

سید المرسلین کی بابت خیالات فاسدہ رکھنے والا اگر کوئی شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین (رسالت) میں کسی کمی کا تصور کرے یا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بالفصد کذب کی نسبت کرے

جو شہر کہ ملائکہ حجاز میں متولد ہوئے تھے یا حضور کا تعلق قبیلہ قریش سے نہ تھا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور دلیل کفر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایسے الفاظ سے تعریف و توصیف کرنا جو حضور علیہ السلام کے معروف و مشہور اوصاف کے خلاف ہو کفر ہے کیونکہ اس طرح اس نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے اوصاف مشہورہ کا انکار کیا۔

خاتم النبیین کے بعد اور نبی کا تصور کفر ہے | اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی اور نبی کی نبوت کا اقرار کرے خواہ

وہ وقت سے متعلق ہو یعنی حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں یا حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد یا کوئی شخص حضور علیہ السلام کی نبوت کو بغض فانی تقسیم سے محدود کرے اور یہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت صرف خطہ عرب کے لئے تھی۔ یہ عقیدہ یہود کے فرقہ عیسویہ کا ہے (یا ماضی کے فخری (اور مجبورہ دور کے قادیانیوں کی طرح) یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء و مرسلین تو پے درپے آتے ہیں گے یا رد افض کی طرح یہ عقیدہ ہو کہ جناب ملی رسالت و نبوت میں حضور کے شریک ہیں اور ہر امام نبوت و رسالت اور حجت میں نبی کا قائم مقام اور اس امام کا ہر فعل و قول محبت ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے بزرغیبہ اور بیانیہ میں جو بزرغ اور بیان کے منصب نبوت تک پہنچنے کو نہ مانتے ہیں اور اس سے ملتا جلتا تصور بھی علاء متصوفہ اور فلاسفہ کا ہے۔

ایسے تمام منزعومات کا ادنیٰ تصور بھی اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

بمنصب نبوت اکتسابی نہیں | اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا منصب نبوت کو وہی نہیں بلکہ اکتسابی قرار دیتا ہے یا غالی صوفیوں

اور فلاسفہ کی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصلئے قلب سے نبوت کا منصب حاصل ہو جاتا ہے یا اپنے پاس وحی آنے کا دعویٰ ہو یا آسمانوں تک جانے کا دعویٰ کرے یا دخول جنت کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ جنت کے پھل اور میوے کھاتا ہوں اور حور و عین سے ملاتی ہوتا ہوں یا جو کچھ کہ ان اقوال کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ کرے مہر حال ان منزعومات کو رکھنے والا کافر ہے اور

اس کے کفر کی دلیل سید المرسلین کا وہ ارشاد ہے جس میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی و رسول کو کسی حالت میں نہیں آنا اور آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ملے گا اور حضور علیہ السلام کو یہ منصب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام کی رسالت عالم انسانیت ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام مخلوقات الہی کے لئے ہے بصورتیہ السلام کا کلام اپنے ظاہر معنی پر محمول ہے اور یہ کلام اپنے مفہوم و مراد کے اعتبار سے بغیر تاویل و تخصیص کے وہی ہے جو ظاہر و باہر ہے لہذا اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کے سلسلہ میں اجماع سمعی و قطعی کی طرح کوئی تردد نہیں ہے۔ اسی طرح ہر اس شخص کے کفر پر امت مسلمہ کا اجماع ہے جو نص کتاب کو رفع کرتا ہے یا ایسی حدیث جس کے نقل پر یقین ہے اس کی تخصیص کرتا ہے حالانکہ اجماع کے مطابق اپنے ظاہر معنی پر محمول ہے مثلاً خوارج نے جرم کے حکم کو باطل کہا لہذا ان کے کفر کے احکام جاری و ساری کئے گئے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ حِينَ افْلَحَ يَقْبَلْ مِنْهُ | اگر کوئی شخص اسلام کے سوا دوسرے

ادیان کا اتباع کرنے والوں کے کفر کا اقرار نہیں کرتا اور ان کو کافر نہیں کہتا اور ایسے لوگوں کے کفر میں یا تو شک کرتا ہے یا توقف کرتا ہے یا اسلام کے سوا دوسرے ادیان کو درست اور صحیح کہتا ہے حالانکہ ان عقائد کے ساتھ مذکورہ بالا شخص اپنے اسلام کا اظہار بھی کرتا ہو اور اسلام پر اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کو باطل بھی کہتا ہو جب وہ کافر ہے کیونکہ اس کے ظاہری و باطنی افعال میں مطابقت نہیں (کیونکہ اسلام زبانی اقرار قلبی تصدیق کا نام ہے)

امت مسلمہ کو گمراہ سمجھنا کفر ہے | ایسا عقیدہ رکھنا جس سے تمام امت کی گمراہی ظاہر ہو اور اس سے صحابہ کبار کے اسوہ پر عرف آتا ہو اور ان

کا کفر ظاہر ہوتا ہے یہ کفر ہے۔ روانفس میں کلہ عقیدہ رکھنے والے اس زمرہ میں آتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے حضرت علی کو منصب خلافت شروع میں نہ دیا گیا لہذا اس (جرم) کی پاداش

تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور طر فرما شریہ کہ جن کی وجہ سے دوسروں کو کافر کہا جاتا ہے ان کو بھی نہیں بخشا بلکہ خود انہیں کی گردن پر ان نام نہاد ماننے والوں نے یہ کہہ کر پھیری چلائی چونکہ آپ بھی اس نا انصافی پر خاموش رہے تھے لہذا (نعوذ باللہ) مجرموں (مسلمانوں) کے جرم میں آپ نے بھی معافیت کی اور ظلم پر خاموش رہے لہذا آپ بھی شریک جرم ہوئے اور کافر ہو گئے۔

مذکورہ بالا عقیدہ رکھنے والے گروہ کی تکفیر کی ایک وجہ نہیں بلکہ متعدد وجوہ کی بنا پر اس گروہ کی تکفیر کی جاتی ہے۔

۱۔ انہوں نے پوری شریعت اسلامیہ کو باطل قرار دیا ہے۔

۲۔ قرآن کے متعلق جس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ اس کی نقل منقطع ہے اور جب ان کی نقل منقطع ہوئی تو اس زمرہ میں قرآن بھی آگیا کیونکہ ناقلین قرآن بھی ان لوگوں کے مطابق مسلمان نہ تھے (کیونکہ انہوں نے شعبہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی)۔

اور امام صاحب نے صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کے کفر کا حکم دے کر اپنے دو اقوال میں سے ایک قول سے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

علاوہ ازیں تکفیریں صحابہ کے گروہ کے کفر کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ماسواۃ تکفیر صحابہ کے انہوں نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی ہے (جو بذات خود کفر ہے) ان کے قول کا اقتضایہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خلافت کا وعدہ کیا ہے (ان کے گمان کے مطابق) آپ کو یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد جناب علی خلافت سے انکار کر دیں گے حالانکہ یہ معروف ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ان گروہ مفسدین پر اللہ کی لعنت ہو اللہ کے رسول اور ان کی آل پر رحمت الہی کا نزول ہو۔

وہ افعال جن کا صدور مسلمان سے ممکن نہیں | مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم پر اس فعل کو جس پر امت مسلمہ کا اجماع

ہو کہ اس کا صدور مسلمان سے ممکن نہیں ایسے فعل کے صدور پر حکم کفر اور جس سے یہ فعل صادر ہو اس کے کفر کا یقین رکھتے ہیں لیکن اگر کسی شخص سے ایسے کفری افعال ترک نہیں ہوں مثلاً بتوں کو سجدہ کرنا ، سوہج۔ چاند۔ صلیب اور آگ کی جانب سجدہ کرنا یہود و نصاریٰ کے ساتھ ان کے معابد میں جانا اس قوم کے طریقے اختیار کرنا ان کی شکیلیں بنانا۔ ان کے لباس ان کے شعار اختیار کرنا مثلاً ذرا باندھنا قشقہ لگانا۔ درمیان سر سے بالوں کو منڈانا وغیرہ وغیرہ اس سلسلہ میں اکابر اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے افعال کا صدور مسلمان سے ممکن نہیں ایسے افعال صرف کافر ہی سے صادر ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان افعال کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کرے تو اس کا قول غیر معتبر ہے کیونکہ اس کے افعال سراسر کفریہ ہیں۔

محرمات شرعیہ کو حلال جاننا | اگر کوئی شخص ان افعال کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے حلال جانے مثلاً شراب پینا۔ زنا کرنا۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا وغیرہ اور اس کو ان افعال کی حرمت کا علم بھی ہو تو وہ کافر ہے جیسے قرامطہ کے بعض آبائے اذغلہ متصفین وغیرہ ہم ایسے تمام لوگ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔

اجماع امت کا انکار کفر ہے | مصنف کتاب جناب قاضی حیاض فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کے کفر میں کوئی تردد نہیں کرتے جو شریعت مطہرہ کے قواعد اور ان امور کو جو متواتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہیں اور ان پر امت مسلمہ کاملی الاتصال اجماع چلا آ رہا ہے ایسے امور کی تکذیب کرے یا یہ کہے کہ شب و روز میں پانچ نمازیں فرض نہیں۔ اسی طرح رکعت کی تعداد، سجدوں کی گنتی وغیرہ میں شک کرے تو یہ بھی اس حکم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب مقدس میں فی الجملہ نماز فرض واجب ہی نہیں کی یا اس ہیئت کے ساتھ پانچ نمازوں کی فرضیت ثابت نہیں اور نہ قرآن کریم میں کوئی ایسی نص صریح ملتی ہے البتہ حضور علیہ السلام سے جو خبر منقول ہے وہ خبر واحد کے حکم میں ہے لہذا ہم ایسے شخص کو مذکورہ بالا معتبر رکھے مسلمان نہ کہیں گے اور اس کو دائرہ اسلام سے

خارج ہی سمجھیں گے۔

خوارج کے بعض غلط اقوال | اور ہم ان خوارج کو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز صرف دو اطراف لیل و نہار (یعنی صبح و شام) فرض ہے بقیہ اوقات بھیجنا پانچوں وقت نماز فرض نہیں ہے اگر کہتے ہیں۔

باطنیوں کا عقیدہ | باطنی بد باطن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرائض ان مردوں کے نام مختص ہیں جن کے واسطے حکومت کا حکم دیا گیا ہے اور خباثت و محارم ان مردوں کے لئے مخصوص ہیں جن سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا یہ بد باطن بھی اسی زمرہ میں قائل ہیں جن کے بارے میں اوپر کی سطور میں ذکر ہو یعنی ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا۔

بعض متصوفہ کے تخیل کی پرواز | ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شرف عبادت اور طویل مجاہدے کرنے سے جب عابدوں کے نفوس صاف

ہو جاتے ہیں تو وہ سقوط کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے احکام شرعیہ کی پابندی پُر نفع نہیں ہوتی بلکہ حرام چیزیں بھی ان کے لئے حلال ہو جاتی ہیں (لہذا ہم ان کے لئے وہی حکم نافذ کریں گے جو ایسے باطل عقائد رکھنے والوں کے لئے ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔

شعائر اسلامی اور عدم علم | اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ مسجد حرام۔ بیت المقدس کے اصل مقامات یعنی یا نسک حج کا انکار کرے یا یوں کہے کہ حج کا فرض

ہونا قرآن سے ثابت ہے اور استقبال قبلہ بھی فرض ہے لیکن ان کی معروف ہیئت میں تردید یا شک و شبہ کرے یا یوں کہے کہ ان کی معرفت ہیئت ثابت نہیں یا یہ کہے کہ مجھے تحقیق سے معلوم نہیں کہ یہی خانہ کعبہ ہے یا یہ بیت المقدس ہے یا یہ سرزمین مکہ ہے ممکن ہے وہ مقامات کوئی اور ہوں اور نقل کرنے والے حضرات نے حضور علیہ السلام کے اقوال کو نقل کرنے میں غلطی کا ارتکاب کیا ہو یا انہیں بھی اسی طرح شک و تردد ہوا، جو جس طرح مجھے ہوا ہے سو یہ وہ باتیں ہیں جن کے کفر یہ ہونے میں اصلاً تردد و شک نہیں ہے۔

لیکن اگر ان کلمات کا قائل یا ایسا عقیدہ رکھنے والا ان لوگوں میں شامل ہے جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جان بوجھ کر ایسی حرکات کا ارتکاب کرتا ہے اور مسلمانوں سے اس کا میل جول اور اسلامی معاشرہ میں اس کی نشست و برخاست ہے تو بھی اس قائل کے کلمات کو کفر ہی شمار کیا جائے گا۔

لیکن اگر کسی نو مسلم | کفر یہ کلمات کا اعادہ اور نو مسلم
عنوان کے تحت گزرا سرزد ہو جائے تو اس کو متنبہ اور

متوجہ کیا جائے گا اور اسلام کے احکام کے بارے میں جو باتیں تم کو معلوم نہیں ان کو مسلمانوں سے معلوم کر کے نقل کرو اور اس بات میں کوئی خلاف نہیں کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت اور اور اس طرح سلسلہ بہ سلسلہ باتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ثابت ہو جائیں گی اور اس ذریعہ سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلمہ مکرم ہے اور یہ خانہ کعبہ ہے جس کی جانب منہ کر کے مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں اور اسی بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور یہ وہ افعال ہیں جو مناسک حج میں شامل ہیں اور عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور یہ تمام افعال حج خود حضور علیہ السلام نے کئے ہیں بلکہ ان کے کرنے کا تمام امت مسلمہ کو حکم فرمایا ہے اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے اور حج کے علاوہ نماز بھی موجودہ صورت میں سید المرسلین سے ثابت ہے اور اللہ رب العالمین نے حدود و حرم کو متعین فرمایا جو زبان رسالت سے ہمیں معلوم ہوئے اور اللہ کی مراد ظاہر ہوئی حضور علیہ السلام کے فرمانے سے ان صحابہ کو معلوم ہوا اور ان کے واسطے اور وسیلہ سے بالواسطہ ہمیں علم حاصل ہوا۔ اس طرح شک و تردد کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔

لیکن اگر وہ (نو مسلم) مسلم معاشرہ میں رہنے کے بعد بھی شک و تردد کا اظہار کرے اور ان پر محدود معلومات کا عذر لنگ پیش کرے تو اس کا یہ عذر مسنوع نہ ہوگا اور اس کو بلا تردد کافر سمجھا جائے گا بلکہ اس کے مذر لنگ کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے خبیث نفس کو چھپانے کے لئے یہ مذر کرتا ہے کیونکہ اسلامی معاشرہ میں زندگی گزارنے کے بعد کسی کے لئے

مشکل ہونا ہے کہ وہ احکام اسلامی سے نابلد رہے۔

علاوہ ازیں اگر کوئی شخص منقولات دین میں وہم و شک و تردید کا اظہار کرتا ہے باوجودیکہ ان کے درست ہونے اور ان کے منقول میں من الرسول اور حکم الہی ہونے پر اجماع اور سب کا اتفاق ہے اس نے شریعت میں شک کی گنجائش پیدا کی اور حقیقت افراد امت ہی شریعت اور قرآن کے قائل ہیں اس کے طرز عمل کی وجہ سے دین کی رسی کے بل کھل جائیں گے اور دین میں انتشار ہوگا لہذا ایسے شخص کے کفر میں کوئی تردد اور شک کی ضرورت نہیں ایسے شخص کو بلا خوف تردید کافر کہا جائے گا

قرآن کریم میں تغیر و تبدل | باطنیہ اور اسماعیلیہ فرقوں کی طرح اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو کہ قرآن کریم کے کسی حصہ میں تغیر و تبدل ہوا یا اس

میں کچھ کی یا زیادتی کی گئی ہے یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مقدس حضور علیہ السلام کے لئے حجت نہیں تھا یا قرآن کریم دلیل و مجوزہ نہیں یا اس میں کوئی معجزہ مذکور نہیں یا ہشام خطی و لد معزمیری کی طرح یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم نہ تو اللہ کی جانب آیا کرتا ہے اور نہ اس میں رسول علیہ السلام کے لئے کوئی حجت ہے اور نہ کوئی حکم ہے اور نہ اس کی وجہ سے عذاب و ثواب مرتب ہوتے ہیں لہذا ہم ایسے اشخاص کو بلا خوف تردید کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں بالفاظ دیگر ہم ایسے لوگوں کی تکفیر اس لئے بھی کرتے ہیں کہ یہ قائل اس بات کے منکر ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات حضور علیہ السلام کے لئے حجت تھے اور آسمان و زمین اپنی خلقت کے لحاظ سے وجہ دہاری پر دلیل ہیں اور منکر کے اقوال حضور علیہ السلام کے فرمودات کی نقل متواتر کے خلاف ہیں کہ آپ ان معجزات کے دلائل و براہین اخر تھے نیز یہ عقیدہ قرآنی تصریحات کے بھی مخالف ہے۔

منصوص فی القرآن کا منکر کافر ہے | منصوص فی القرآن کے منکر کو اگر یہ بھی معلوم ہو کہ نص قرآنی مصاحف مسلمیں اور اس کتاب ہر

میں جو ملت مسلمہ پر انعام خداوندی کے سبب محفوظ ہے موجود ہے اور وہ اس بات کو دثوق کے ساتھ جانتا ہوا اور اس کو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ ہو کہ وہ اسلام میں نو وارد ہے یا کوئی شخص اپنے

استدلال میں یہ حجت لاتا ہو کہ یہ نقل یا تو اس کے لئے درست نہیں اور نہ یہ بات کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہوئی ہو یا وہ شخص ناقص کلام پر وہم کرتا ہو اور ان کے بارے میں مشکوک ہو تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے کفر یہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اس قائل پر دوجہ سے کفر لازم آتا ہے۔

(۱) قرآن کی تکذیب کرتا ہے (۲) اور حضور علیہ السلام کی بابت شک و شبہ اور آپ کی تکذیب میں کوشاں ہے اور اس طرح وہ اپنے دعویٰ کو چھپانا چاہتا ہے۔

حشر و نشر کا منکر کافر ہے

جو شخص حشر و نشر کتاب، قیامت، جنت، دوزخ کا منکر ہو وہ امت مسلمہ کے اجماع کے مطابق کافر ہے کیونکہ اس پر نص بھی موجود ہے اور امت مسلمہ کا اجماع بھی ثابت ہے اور امت صحت نقل پر بھی اجماع فرمایا ہے۔

اسی طرح جو شخص جنت دوزخ حساب کتاب، حشر و نشر کا معترف تو ہو لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی کرتا ہو کہ اس کے معنی موجودہ ظاہری معنی کے علاوہ نہیں یعنی یہ تھے اس سے مراد لذات روحانی اور باطنی صفاتی ہیں اور اس عقیدہ میں باطنیہ، فلاسفہ نصاریٰ اور بعض مقصودہ کی تنقید کرے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے معنی موت، فنا، محض کے ہیں۔ افلاک کی ہیئت کی تبدیلی اور عالم کی تحلیل پر مبنی ہے۔

کیا ائمہ انبیاء سے افضل ہیں؟ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ان غالی روافض کی تکفیر کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام انبیاء

علیم السلام سے افضل ہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص ان مقامات و درجات کا انکار کرتا ہے جو تو اتر کے ساتھ معلوم ہیں اور ان کے انکار سے نہ تو کسی اسلامی قاعدہ کی خلافت وزری ہوتی ہے اور نہ شریعت اسلامیہ کا بطلان لازم آتا ہے مثلاً غزوہ موتہ کا انکار یا غزوہ تبوک سے لاطمی یا خلفاء اربعہ میں سے

کسی کا انکار یا انہیں کسی کی شہادت سے لاعلمی وغیرہ امور جن کا علم بطور نقل و بہتہ حاصل ہے اور ان کے انکار سے شریعت اسلامیہ کا انکار لازم نہیں آتا۔ لہذا اس شخص کے اس انکار یا مزید علوم کے حصول سے انکاری ہوتے ہیں اس کی تحفیر کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن ایسا شخص اقرار و بہتان تراشی کا ترکیب ہوگا۔

واقعہ جل صفین کا انکار | اس معاشرہ میں ایسے افراد بھی ملتے ہیں جنہوں نے بہت سے تاریخی شواہد کا انکار کیا ہے مثلاً ہشام اور عباد نے واقعہ جل اور صفین سے یکسر انکار کیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ واقعات پیش ہی نہیں آئے اور حضرت علی نے اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی۔

یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اگر منکر کا انکار اس وجہ سے ہے کہ اس نے ناقص روایت کو غیر ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان کے صدق میں شک کیا ہے اور اس کا یہ فعل شریعت مطہرہ کے دوسرے احکام کےبطال کی جانب منہی ہوگا لہذا ایسے شخص کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔

لیکن وہ شخص جو صرف اجماع صحیح اور اجماع جامع شرائط اور متفق علیہ احکام و شواہد کا مخالف ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس سلسلہ میں قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔

مَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ
بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى -
اور جو شخص حضور علیہ السلام کی مخالفت
کرے جبکہ اس پر راہ حق واضح ہو چکی
اور وہ مسلمانوں کی راہ کے سوا اتباع

کرے تو . . .

سید عالم کا ارشاد گرامی | محسن انسانیت مادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باشت بھر جماعت کی مخالفت کی تو اس نے بلاشبہ

اسلام کا تلاء اپنی گردن سے اتار پھینکا۔

علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے اجماع کا انکار کیا ہے وہ بالاجماع کافر ہے لیکن بعض علماء نے ایسے مسائل میں بنظر احتیاط توقف فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر میں توقف کرنا چاہیے جو فکر و نظر سے حاصل ہونے والے اجماع کا مخالف ہو مثلاً نظام نامی معتزلی کیونکہ وہ اس اجماع کا مخالف تھا جو اس کے خلاف بطور فرق دلیل واقع ہوا ہے۔

ایمان و کفر اور امام باقلانی | امام باقلانی نے فرمایا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق کفر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے

جہل کا اظہار کیا جائے اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے باخبر ہو اور کوئی شخص بھی کسی قول یا کسی رائے کی وجہ سے جو اس نے کہا ہے یا اظہار کیا ہے اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ ذات باری سے واقفیت نہ رکھتا ہو اور اس سے جاہل ہو چنانچہ اگر کسی نے منصوص قول و فعل کی نافرمانی کی یا اس سے ایسے فعل کا صدور ہوا جس پر کہ اجماع ثابت ہے کہ یہ فعل کسی مؤمن سے صادر نہیں ہو سکتا اور اس کا کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے یا اس کی بے راہ رومی کی تائید اور خلاف اسلام افعال کے صدور میں دلیل قائم ہو جائے تو یہ شخص کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس کے کفر کا سبب اس کے اقوال و افعال نہیں جن کے کہنے اور کرنے کے سبب سے وہ کافر ہوا ہے بلکہ اس شخص کی کفر کے ساتھ شمولیت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے کفر ان تین باتوں میں ایک کے بغیر ممکن نہیں۔

۱۰ میں امامت کا تصور ہے اور یہ بارہ امام حضرت علی۔ امام حسن حسین اور ان کی اولاد میں گیارہ اہم تصور کرتے ہیں باہوین امام حضرت مہدی ہونگے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے بعض غالی حضرات انہیں کو امام مثنیٰ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

۱۱ گذشتہ چند سال گزرنے کو کراچی کے ایک صاحب نے واقعہ کربلا کا کیسرا انکار کیا اور تاریخی حساب سے یہ ثابت کر نیکی کو شش کی ہے کہ حساب سے دس محرم کو جب کربلا کا دن تھا اور نہ امام حسین مقام کربلا تک آتی مدت میں آسکتے تھے۔

- (۱) ذات باری سے بے خبر اور جاہل ہو۔
 (۲) وہ شخص ایسی بات کہے یا ایسا عمل کرے یا ایسی بات کہے جس کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی ہو یا اس پر اجماع امت ہو کہ یہ فعل یا قول کسی کافر کے سوا اور کسی سے صادر ہی نہ ہو گا مثلاً بتوں کو سجدہ کرنا۔ زنا رڈال کو مندر دین میں بد مذہبوں کے ساتھ بالاتزام جانا۔

(۳) وہ قول و فعل ایسا ہو جس کے بغیر علم باللہ ممکن نہ ہو۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اقسام اگرچہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جہالت اور بے خبری میں شمار تو نہیں ہوتیں لیکن ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا یا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔

صفات الہی میں سے ایک صفت کا انکار مثلاً یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور نہ قادر و محکم ہے بالفاظ دیگر اس کی صفات کمالیہ میں سے کسی صفت کا انکار کرے ایسے شخص کے لئے ہمارے ائمہ نے کفر پر اجماع فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف میں سے کسی صفت کی یا توفی کرے یا اس کی ذات کو ان صفات سے خالی جانے اور جناب سمون کا یہ قول بھی اس پر محمول کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نہیں ہے اس قول کا قائل کافر ہے حالانکہ موصوف کی تاویلیں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں تفصیل مابقی میں گزر چکی ہے۔

علماء نے صفات باری میں کسی صفت سے بے خبر ہونے کے اختلاف رائے کیا ہے بعض نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور یہی رائے ابو جعفر طبری سے بھی منقول ہے اور ایک قول جانا ابو الحسن اشعری کا بھی اس موضوع پر سنا گیا۔ ایمان کی نفی نہیں کرتی اور اس سلسلہ میں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کا اس طرح یقین نہیں رکھتا کہ ان اعتقادات کو درست اور صحیح جانے یا یہ کہ ان معتقادات کو دیں یا شریعت سمجھتا ہو اور کافر وہ ہوتا ہے جو ان باتوں کا معتقد ہو اور ان کو درست و ثواب سمجھتا ہو۔

اس سلسلہ میں ان حضرات نے سودا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے صرف توحید کا مطالعہ فرمایا تھا کسی اور بات کا نہیں اس کے علاوہ اس مضمون سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوگا۔ اور اس حدیث کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ شاید میں اللہ سے چھوٹ جاؤں، یہ کلمات سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمادی۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوصفات باری کے بارے میں لوگوں سے اس کی حقیقت دریافت کی جائے اور معلومات کی جائیں تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو ان کی حقیقت سے واقف ہوں گے دوسرے علماء نے اس کے بہت سے دوسرے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قول کہ خدا مجھ پر قادر ہوگا، یہاں قدر۔ قدر کے معنی میں ہے اور قائل کا قول اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں ہے بلکہ نفس بعثت میں ہے جو شریعت کے احکام معلوم ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس خصوصیت میں کوئی حکم شرعی موجود نہ ہو جس کی بناء پر اس شک کرنے میں کفر کا حکم دیا جائے اور جس بارے میں حکم شرعی موجود نہ ہو اور وہ امور عقلی میں سے ہوتا ہے جس میں شک کرنے سے کفر لازم نہیں ہوتا یا اس کی تشریح اس طرح کریں کہ قدر ضیق کے معنی میں لیا جائے اس طرح اس کا یہ فعل اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہوگا اور اپنے نفس کی تحقیر کے معنی میں مراد ہوگا کیونکہ نفس کی نافرمانی پر اس کو اپنی ذات پر غصہ تھا اور تحقیر مقصود تھی بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کا یہ قول ناسمجھی پر محمول ہوگی کیونکہ خوف الہی اور خشیت کی وجہ سے اس کی عقل مسلوب ہو کر رہ گئی تھی اور وہ اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہ ہوا تھا اور اپنے الفاظ کو ضبط کرنے کا اس میں یارا نہ تھا لہذا اس پر کوئی مواخذہ شرعی نہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شخص کا تعلق زمانہ فترت سے تھا اور اس دور میں صرف توحید ہی نفع بخش تھی۔

اس سلسلہ میں یہ قول بھی منقول ہے کہ یہ کلام مجاز ہے جس کی ظاہری صورت میں شک ممکن ہے لیکن حقیقت میں اس سے تحقیق و ثبوت مراد ہے ہم اس کو تجاہل عارفانہ سے تعبیر کرتے ہیں جس کی

مثالیں کلام عرب میں بہت ملتی ہیں اور قرآن کریم میں ایسا تذکرہ ملتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔
(۱) لعلہ یتذکر او یخشی شاید کہ وہ یاد کرے اور ڈرے۔

(۲) وانا و اباکم لعلی ہدی او میں اور تم شاید ہدایت پر ہیں یا بالکل
فی ضلال مبین۔ مگر ابی میں۔

اگر کوئی شخص وصف تو ثابت کرے لیکن صفت کی نفی کرے مثلاً یہ کہے کہ وہ عالم تو ہے لیکن اسے علم نہیں یا متکلم تو ہے لیکن کلام نہیں فرماتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ والہیہ کا منکر ہو جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے چنانچہ اس کی نسبت انجام دکال پر کسی نے کہا کہ اس کا کلام کی انتہاء کہاں تک ہے اس طرح اس قائل نے تکفیر کی کیونکہ جب اس قائل نے علم کی نفی کی تو وہ صفت عالیت بھی از خود متقی ہو گیا لیکن علم رکھنے والے ہی کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اس کے نزدیک اس بات کی طرحت کر دی جس کی جانب اس کا کلام متقی تھا لہذا اس طرح تاویل کرنے والے خواہ وہ شیعہ ہیں یا قدریہ سب ایک ہی زمرہ میں داخل ہیں لیکن جن حضرات کی رائے یہ ہو کہ نہ تو ان کے قول کے کمال و انجام پر مواخذہ کیا جائے اور نہ ان کے مذہب کے موجبات کے ساتھ مواخذہ کیا جائے اور نہ ان کے مذہب کے موجبات پر الزام رکھا جائے اس طرح یہ حضرات ان قائلین کی تکفیر کو جائز نہیں رکھتے۔

جناب صفت فرماتے ہیں کہ مذکورہ قول کی توجیہ یہ ہے کہ جب قائلین کو ان کی کوتاہی پر متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم نہیں اور ہم بھی اس کمال و انجام کی نفی کرتے ہیں جو آپ لوگ ہم پر مل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو اس کو کفر سمجھتے ہی ہیں لیکن ہم بھی اس کو کفر جانتے ہیں بلکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ہمارا کلام اصل میں اس جانب راجع ہی نہیں ہوتا لہذا ان دونوں مواخذوں کی وجہ سے اہل تاویل کی تکفیر اور ان کی عدم تکفیر پر اختلاف آ رہا ہے۔

خلاصہ کلام | مصنف کتاب جناب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس مسئلہ

اور اس کی ابجاث و عواقب سے واقفیت حاصل ہونے کے بعد اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تکفیر سے کف لسان کیا جائے اور ان کے غائب و غامض ہونے کی بابت یقین کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ معاملات مثلاً وراثت۔ مناکحت۔ قصاص و دیت و دیگر کاموں میں ان کے ساتھ رواداری برتی جائے اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے۔

لیکن بطور نذرانہ کے ساتھ سختی کی جائے ان پر زجر و توبیخ کی جائے اور ضرورت پڑنے پر ان کا اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا جائے تاکہ وہ اپنے موقف سے ہٹیں اور رجوع کریں۔

مذکورہ بالا افراد اور صدر اول

مصنف علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ایسے اقوال کھنڈنے والے نئے نہیں ہیں بلکہ صدر اول میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے (جن کی وجہ سے انتشار پھیلانے) اور ان کی حرکات و سحراب و تابعین میں شروع ہو گئی تھیں جن کے اقوال قدرے خوارج اور معتزلہ سے ملتے جلتے تھے لیکن صدر اول کے مسلمانوں (صحابہ و تابعین) نے ایسے لوگوں کی نہ تو میراث بندی اور نہ انہیں اپنے قبرستانوں میں دفن ہونے سے روکا البتہ ان کا معاشرتی بائیکاٹ ضرور کیا اور حسب ضرورت جسمانی سزا دی یا جلا وطن کر دیا اور اگر زیادہ ضرورت پیش آئی تو قتل کر دیا۔

محققین اہلسنت کے وہ حضرات جو ایسے قائلین کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک ایسے لوگ فاسق گمراہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور ان کی رائے سے اختلاف رکھنے والوں کا معاملہ دوسرا ہے (اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے واللہ ہے)

قاضی ابوبکر باطلانی فرماتے ہیں کہ وہ مسائل جو وعدہ۔ وعید۔ رویت۔ مخلوق۔ خلق افعال۔ ابعاد اعراض و لا وغیرہ سے متعلق دقیق مسائل ہیں۔ انہیں میں تاویل کرنے والوں کی تکفیر سے احتراز کرنا چاہیے اور یہی احتیاط کا تقاضا مناسبت ہے۔ کیونکہ ان مسائل سے جہل ذات باری سے جہل کو مستلزم نہیں اور شخص ان مسائل میں سے کسی مسئلہ سے واقفیت نہ رکھتا ہو اس کے کفر پر اجماع امت نہیں ہے

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر ہم نے دوسری فصل میں سیر حاصل بحث کی ہے اور

اس کے اعادہ کی اب ضرورت نہیں۔

۴۔ حرمت الہی اور ذمی پر حقوق

ما سبق گفتگو اس مسئلہ کے بارے میں محقق جو ذاتِ باری میں اہانت کا مرتکب ہو لیکن اس باب میں

ان ذمیوں کے بارے میں جو حرمت الہی کو مجروح کر بیں تذکرہ کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک ذمی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک ذمی اپنے دین کی تعلیمات کے خلاف حرمت الہی کے درپے ہوا اور اعتراض کرنے لگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی تلاش میں تلوار لے کر روانہ ہو گئے لیکن وہ ہاتھ نہ آیا اور بھاگ گیا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبسوط اور ابن حبیب نامی کتابوں میں اور ابن قاسم کا قول مبسوط کتاب محمد اور ابن سمعون میں ہے کہ جس یہودی یا نصرانی نے اپنے کفر کی وجہ سے علاوہ بارگاہِ احدیت میں گستاخی کی تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے لیکن ابن قاسم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ لیکن مبسوط میں ابن قاسم کا قول اس طرح منقول ہے کہ اس کی توبہ بایں بشرط قبول ہوگی بکہ وہ بطیب خاطر مسلمان ہو۔

جناب اصبح فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں وجہ یہ ہے کہ جس پر وہ قائم ہے وہی اس کا دین ہے اور وہی اس کی تعلیم ہے اور اس دین پر قیام کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ بیوی شریک اور فرزند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے (اور اس سے جو عہد لیا گیا ہے اور جس عہد کی وجہ سے وہ ذمی قرار دیا گیا ہے لیکن ہم نے اس سے اس کے بھوٹ اور گستاخی پر پھہر نہیں لیا جن کا ارتکاب کہ وہ اب کر رہا ہے لہذا اس کو عہد شکن سمجھا جائے گا اور سزا کا مستوجب ہوگا۔

کتاب محمد میں ابن قاسم کا قول اس طرح منقول ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس وجہ کے علاوہ جو اس کی دینی کتاب (بجز خود) میں منقول ہے کوئی اور گستاخی کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ الا یہ کہ وہ اپنے کفر سے تائب ہو کر مشرف براہِ اسلام ہو۔

ابن مازم نے مبسوط میں لکھا ہے جس کی تائید فخری اور محمد بن مسلم نے بھی کی ہے کہ ایسے شخص کو اس وقت تک قتل نہ کیا جائے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر جب تک کہ اس کو توبہ کے لئے نہ کہا جائے اگر وہ توبہ کرے تو فہارنہ اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے

مطرف اور عبد الملک نے اس سلسلہ میں امام مالک رضی اللہ عنہ کی تائید کی ہے ابو محمد بن زید فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم بارگاہ الہی میں گستاخی کا مرتکب ہو اور اس کی وجہ اس کے کفر کے علاوہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے لیکن اگر وہ اسلام لے آئے (تو درگزر کی جائے)

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ابن جلاب کا قول مابقی میں نقل کر دیا گیا ہے۔

نصرانی عورت کے بارے میں مشائخ اندلس کا فتویٰ
عبد اللہ بن ابی ہنیہ کا قول اور علما
امت کے اجماع کے بارے

میں مابقی کے صفحات میں تذکرہ کیا جا چکا ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں اور یہ بھی سی قول کی طرح سے ہے جس نے ان ذمیوں میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہو مصنف فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں خواہ اس نے بارگاہ الہی میں گستاخی کی ہو یا جتنا سید المرسلین کی بارگاہ میں اہانت کا مرتکب ہو ہو دونوں حکم میں برابر ہیں کیونکہ ذمیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اپنے کفر کا اظہار نہیں کریں گے اور ہم اس بات کو گوارا نہ کریں گے کہ ان کی زبان سے نکلا ہو کوئی غلط لفظ ہمیں سنا دیے اور اگر وہ ایسی کوئی بات کریں گے تو وہ عہد شکن ہوں گے۔

لیکن علماء نے زندقہ ذمی کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ امام مالک مطرف میں عبد الحکیم اور اصبح فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ وہ ایک کفر سے دوسرے کفر کی جانب رجوع ہوا ہے لیکن عبد الملک بن باجشون فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ (زندہ لقیقت) یہ ایک ایسا مذہب یا دین ہے جس پر کسی کو قرار نہیں اور نہ اس کے پر دسے جزیرہ لیا جاتا ہے اور نہ وہ معاہدہ ہوتا ہے۔

ابن حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کا کوئی قول میرے علم میں نہیں۔

مفتری اور کذاب کے لئے شرعی حکم | مابقی ابواب میں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے جو مرتج طور پر گالی دیں اور گستاخی کا ارتکاب کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب ان باتوں کی نسبت کرے جو اس کی الوہیت اور جلالت شان کے منافی ہو۔

اس باب میں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ مقصود ہے ہوش و حواس میں الوہیت کا دعویٰ کریں یا اپنی رسالت کا اعلان کر دیں یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا خالق نہیں ہے یا میرا رب نہیں یا یوں کہے کہ میرا کوئی رب نہیں ہے یا حالت سکری یا جنوں میں ایسی باتیں کہے جو عقل میں نہ آئیں اور جنوں معلوم ہوں ایسے کفر یہ کلمات بکنے والے کے بارے میں اس کے عقل و شعور کی سلامتی کے باوجود کفر کا حکم دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ مشہور قول کی بنا پر اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور یہ رجعت و انابت اس کو قتل کی سزا سے محفوظ کر دے گی البتہ اس کو سخت جسمانی اذیت اور روحانی سزا ضرور دی جائے گی کہ دوسروں کو عبرت ہو اور آئندہ کسی کو ایسی جرأت کرنے کی ہمت نہ ہو اور اس کے فعل کو یا تو اعادہ کفر سے تعبیر کریں گے یا اس کی جہالت سمجھیں گے لیکن اگر کوئی بار بار اس قسم کی غرانات کا اعادہ کرے اور اس کی یہ حرکات تحقیر و اہانت شہرت اختیار کر جائیں تو اس کو اس کی بدباطنی پرمحول کریں گے اور اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے گا اور اس کے رجوع کو جھٹلایا جائے گا اور وہ اس زندگی کے مشابہ ہوگا جس کی بدباطنی اور کردار پر اعتماد نہ ہو لہذا اس کا رجوع بھی درخور اعتنا نہ سمجھا جائے گا۔ علاوہ ازیں اگر یہ حرکت حالت سکری میں سرزد ہوتی ہو تو بھی اس پر وہی احکام جاری کئے جائیں جو صاحب عقل و شعور پر ہوتے ہیں۔

مجنون اور پاگل کے لئے حکم شرعی | اگر کسی مجنون اور فاجر عقل سے کوئی حرکت جنوں اور دیوانگی کے عالم میں سرزد ہوئی تو اس پر شرعی مواخذہ نہ ہوگا لیکن اگر کسی نے بقائمی ہوش و حواس کہیں عقل اور حماقت کی بنا پر کچھ کہا گیا ہو یا اس پر شریعت کے احکام تکلیفی جاری نہ ہوں ان پر شریعت کے احکام کی پابندی سے نصحت ہو تو

ایسے شخص پر اس کے اس فعل کی پاداش میں تاویب ضرور کی جائے گی تاکہ اس کو آئندہ کے لئے تنبیہ ہو جائے اور اس کو تنبیہ اس طرح کی جائے گی جیسا کہ بدقماش شخص کی اصلاح احوال کے لئے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور یہ تاویب اس کو اس وقت تک کی جاتی رہے گی جب تک کہ وہ اپنی حرکات سے باز آئے اور اس کی مثال یہ ہے کہ اڑیل جانور پر اس وقت تک سختی کی جاتی ہے جب تک کہ وہ سیدھا نہ ہو جائے۔

الوہیت کا دعویٰ اور جناب علی کا طرز عمل | ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے جلانے کا حکم دیا۔

بننا پستی نبی کا حسد | عبدالملک بن مروان نے ایک سنا پستی نبی حارث متنبی کو قتل کر کے اس کی لاشیں سولی پر لٹکوا دی۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمان بادشاہوں اور خلفائے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا اور اس دور کے علماء نے بھی ایسے لوگوں کے قتل کے درست ہونے کے فیصلہ پر مہر تصدیق ثبت کی۔ علماء نے فرمایا اجماع امت یہ ہے کہ جو شخص ایسے قاتل کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

منصور حلاج اور انارالحق کا دعویٰ | عباسی حکمران المعتز کے دور حکومت میں بغداد کے مالکی فقہانے جناب منصور حلاج کے الوہیت کے دعویٰ کی پاداش میں قتل اور پھر سولی پر چڑھائے جانے کا حکم دیا اور قاضی القضاۃ ابو عمر مالکی نے ان کے خلاف فتوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بظاہر جناب منصور کا انارالحق کا نعرہ قابل مواخذہ تھا اور جناب منصور واقعی پابند شریعت بھی تھے لیکن علماء نے ان کی توبہ قبول نہ کی۔

منصور کی طرح ایک اور بزرگ | عباسی حکمران الرضا باللہ کا دور حکمرانی ہے بغداد کی مسند قضا پر قاضی القضاۃ ابو الحسین بن ابی عمر مالکی مسند آراء ہیں ابن العزاقیر نے بھی منصور کی طرح دعویٰ کیا ہے لیکن قاضی صاحب نے

بلا خوف و روعایت قتل کا فتویٰ دے دیا۔

صاحب مسموط ابن العکیم کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی نبوت کا (مجھوٹا) دعویٰ کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔

منکر ربوبیت اور امام اعظم کا فتویٰ | امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی خالقیت

یا اس کی ربوبیت کا منکر ہو یا یہ کہے کہ میرا کوئی رب نہیں وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے ابن ابی القاسم نے بھی کتاب ابن حبیب میں جناب محمد کا قول کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ مدعی نبوت سے تو برکرائی جائے خواہ وہ اپنے عقیدہ کو ظاہر کرتا ہو یا پوشیدہ رکھتا ہو وہ بہر حال مرتد کے حکم میں ہے۔ اور اس کی تائید سمنون نے بھی کی ہے۔

جناب مصنف نے کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے ایک یہودی کے بارے میں بتایا گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اس دعویٰ کو ظاہر کرتا ہے تو اگر وہ تو بر کرے تو وہ بہتر ہے ورنہ اس جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے۔

ایک اور گستاخ کو سزا | ابو محمد بن ابوزید کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا واقعہ نقل کیا گیا جس نے اپنے پروردگار پر لعنت کی تھی اور بعد میں یہ عذر کیا کہ

زبان کی لغزش سے یہ الفاظ نکل گئے تھے درحقیقت میں تو شیطان پر لعنت کرنا چاہتا تھا یہ واقعہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کو کفر کی پاداش میں قتل کر دیا جائے اور اس کی عذرخواہی کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا واقعات اس قول کی تائید میں ہیں جس میں کہ ایسے مجرموں کی توبہ کو نہ قبول کرنے کی تائید کی گئی ہے۔

نشر کی حالت میں کفر کے کلمات | ایک نشر باز نے نش کے دوران دو مرتبہ اپنی خدائی

کا دعویٰ کیا اس کا تذکرہ شیخ ابوالحسن قاسمی کے پاس کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تو یہ کہے تو سزاوار چھوڑ دیا جائے اگر اس جرم کا اعادہ کرے تو مزید سزا دی جائے لیکن اگر وہ بار بار ایسی حرکتیں کرتا رہے تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جو زندیق کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ شریعت کا مذاق اڑانے اور اس کے ساتھ کھیل کرنے کی یہی سزا ہے

ایسا شخص جس کو اپنی زبان پر قابو نہ ہو اور اس معاشرہ کا ایسا فرد ہو جس کی باتوں پر توجہ نہ دی جاتی ہو۔ ایسا

یہ لغو گو بیہودہ بگو اس کمنے والا

شخص اگر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالے جس سے عظمت الہی اور جلالت ربی پر حرف آتا ہو اور ہلکاپن ظاہر ہوتا ہو جو بعض اشیاء کی تمثیل ایسی شے سے دے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف و عزت سے ہمکنار فرمایا ہو یا اس نے مخلوق کے کلام سے ایسی بات نکالی ہو جو حق خالق کے سوا کسی دوسرے شخص کے لئے زیا نہیں لیکن ان تمام باتوں سے کفر و استغناء مقصود نہ ہو اور وعدہ الحاد کے طور پر۔ یہ کلمات ادا کئے گئے ہوں۔ اگر یہ کلمات اس سے بار بار سرزد ہوتے ہیں اور شہرت حاصل کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص دین الہی کے ساتھ استہزاء و کھیل کرتا ہے اور اپنے رب کی حرمت و جلالت کا استغناء کرتا ہے اور رب کریم کی کبریائی اور عزت و جلالت سے جاہل اور بے بہرہ ہے اور یہ تمام باتیں بلاشبہ کفر ہیں اور رب العزت کا استغناء اور تنقیض کرنے والا یقیناً کافر اور واجب القتل ہے اس سلسلہ میں صاحبان بصیرت کا یہ واقعہ خالی از دل چسپی نہ ہو گا کہ امیر قریطہ کے چچا زاد بھائی نے کفر یہ کلمات منہ سے بکے ہیں وہ ایک دن گھر سے باہر نکلا راستہ میں بارش ہونے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان پر (نقل کفر کفر نہ باشد) یہ کلمات آگے بداء الخمرانہ ریش جلو وہ (یعنی جوتی کا نٹھنے والا اپنی کھالیں بچھڑاتا ظاہر ہوا) یہ واقعہ جب سرخیل فقہار قریطہ جناب ابن حبیب اور اصغ بن حلیل کو معلوم ہوا تو ان حضرات نے فوراً اس گستاخ کے قتل کا فتویٰ دے دیا لیکن قریطہ کے دوسرے فقہار ابو زید۔ عبدالاعلیٰ بن وہب ابان بن عیینہ نے اس کے قتل کے حکم میں توقف کیا اور فرمایا کہ اس بیہودہ

کلام کے سلسلہ میں سزا دی جانی چاہیے البزید وغیرہم کے فتویٰ کی تائید قاضی وقت موسیٰ بن زیاد نے بھی کر دی لیکن قاضی صاحب کی تائید کے بعد جناب ابن حبیب نے فرمایا کہ اگر اس مجرم کو قتل کی سزا سخت ہے تو اس کا محن میری گردن پر۔ کیا ہم رب کو گالی دلوں میں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اس کی حمایت نہ کریں گے تو ہم رب کے ہم کتنے بُرے بندے بن جائیں گے اور اس طرح اس کی عبادت کرنے والے کہلانے کے مستحق نہ رہیں گے یہ الفاظ فرما کر ابن حبیب پر گریہ طاری ہو گیا۔ امیر قریظہ عبدالرحمان بن حکم کو جب یہ واقعات معلوم ہوئے تو اس نے اپنے علم زاد عجب کو قصور وار سمجھا اور جب اس کو فقہار کے اختلاف کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ابن حبیب کے فتویٰ کے مطابق عجب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا چنانچہ اس کو دونوں فقہاء کے سامنے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا اور موسیٰ بن زیاد کو مدافعت کرنے کی وجہ سے معزول کیا گیا اور دوسرے توقف کرنے والوں کو بھی سزائیں کی گئیں۔

لیکن ایسا شخص جس سے اس قسم کے افعال ایک مرتبہ یا کبھی کبھی سرزد ہوئے تو جب تک ان میں تنقیص و امانت کا واضح پہلو نہ ہو تو اس سے صورت حال اور وجہ مقال دریافت کی جائے پھر مقتضائے کلام اور شفاعت جرم کے مطابق اس کو سزائیں کی جائے اور سزا دی جائے۔

ان الفاظ کا استعمال جو ذات باری سے مخصوص ہیں | ابن قاسم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں معلوم کیا گیا جس کو ایک شخص اس کا نام لے کر پکار رہا تھا اور اس شخص نے جواب میں لبیک اللہم کہہ کر اس کو جواب دیا۔ ابن قاسم نے جواب میں فرمایا کہ اگر اس نے اپنے جہل اور بیوقوفی کی وجہ سے جواب میں یہ الفاظ استعمال کئے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

مصنف کتاب جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح و توضیح یہ ہے کہ اس سلسلہ میں قتل واجب نہیں اس قاتل کو سزائیں کی جائے اور اس کی بیوقوفی پر سزا دی جائے لیکن اگر اس نے رب اور جمود جان کر ان الفاظ سے جواب دیا تو یہ یقیناً کفر ہے کیونکہ یہی اقصا کلام تھا۔

شان الوہیت اور شعر عرب

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بعض شعرا نے اپنے اپنے کلام میں بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں اور انہوں نے اپنے اشعار میں شان الوہیت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے اور اس کو ہلکا کر کے پیش کیا ہے اور ایسے اشعار کہے ہیں جن کو ہم نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور اپنی کتاب اور اہل قلم کو ان کی نقل سے محفوظ رکھتے لیکن اس کتاب میں ایسی کوتاہیوں کی نشان دہی کرتی بھی ہے حالانکہ ان کو نقل کرنا نہیں گوارا نہیں اور ان کو نقل کرتے وقت قلم کو یارا نہیں اور ایسی کوتاہیوں کی ہم نے مابقی ابواب میں بھی نشان دہی کی ہے لیکن وہ اشعار جو جاہلوں اور غلط کہنے والوں میں نقل کفر کفر نہ باشد کے مصداق نمونہ کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔

رب العباد مالنا و مالکنا قد کنت تسقینا تمہا بذا لکنا

انزل علینا الغیث لا یا لکنا

اے معبود ہمیں اور تجھے کیا ہوا۔ تو تو ہمیں بارش سے سیراب کرتا تھا اب تجھے کیا ہوا

تو ہم پر بارش بھیج تیرا باپ نہ ہو

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس کی مثل اور بھی اشعار میں جس کے کہنے والے شریعت کے تازیانہ کے باوجود ڈھیک نہ ہو سکے ایسی باتیں جاہل کفہہ ناتراش لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں لہذا ان کو نہ جو دو تویخ کی جائے اور سرزنش کی جائے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی خرافات باز رہیں۔

ابولیمان خطاب فرماتے ہیں کہ یہ دریدہ دہمتی اور دلیری کی باتیں ہیں جبکہ اللہ رب العالمین

تمام برائیوں سے منزہ اور بری ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے عون بن عبد اللہ سے

روایت کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ تم سے ہر ایک اپنے رب کریم کی عظمت

و بزرگوں کو ملحوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی تمثیل دی جائے مثلاً یہ کہتے

کہ اللہ تعالیٰ ذیل کرے اور اس کے ساتھ رب کریم نے ایسا کرے یا ایسا کرے۔ مصنف علیہ الرحمۃ

نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے جہاں

اس کی عظمت و بزرگی کا تذکرہ ہوتا۔ اور اس سے تقرب والی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے نہیں۔ اگر دعائیہ کلمات استعمال کرنے ہوتے تو جو احکام اللہ خیر نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح فرماتے کہ تمہیں جزا بخیر دی جائے کیونکہ تمہارا طلب کا کلمہ تعظیم و تقدس کے اظہار کے لئے ہوتا ہے اور اسے ایسے ہی مواقع پر استعمال کیا جانا چاہیئے۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ امام ابو بکر شاش کا یہ قول ایک ثقہ راوی کے حوالہ سے بڑا ہے جس میں کہ امام صاحب موصوف مکتہ چینی فرماتے تھے کہ اہل کلام بارگاہ الہی میں بہت غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی بجز شرت صفات بیان کرتے ہیں اور ان کا تخیل یہ ہے کہ عظمت الوہیت الہی ملحوظ رہے لیکن قبول موصوف یہ اہل کلام اللہ عزوجل کے اسم جلالہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح کوئی رومال کو استعمال کرتا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس موضوع پر جو تحریر کیا گیا ہے وہ اس قبیل سے ہے جس کی تفصیل ہم نے بارگاہ نبوی کے گستاخ کے بارے میں ذکر کی ہے ہم اللہ سے توفیق خیر طلب کرتے ہیں۔

(۷) اس فصل میں ان لوگوں کے بارے میں احکام شرعیہ بیان ہوں گے جو اللہ رب العالمین اور ختم المرسلین علیہ التیمۃ و لہ شتا کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کو گالی دے یا ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے یا انبیاء علیہم السلام جو احکام الہی لے کر آئے ان کی تکذیب کرے یا انکار کرے۔ ایسے شخص کے لئے وہی حکم شریعت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار یا حضور کی شان گھٹانے والے کا ہے جس کا تذکرہ مابقی میں کیا گیا ہے ارشاد باری ہے۔

(۱) ان الذین یکفرون با اللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق

کا ارادہ کرتے ہیں۔

(پ ۱۷۶)

(۲) قولوا امنا باللہ و ما انزل
 الینا و ما انزل الی ابراہیم
 (الی) لا نفرق بین احد من
 رسلہ (پ ۱۶۷)
 کل امنا باللہ و ملتکة و
 کتبہ و رسلہ لا نفرق بین
 احد من رسلہ -
 ہم ان رسولوں میں سے کسی کی تفریق
 نہیں کرتے - (پ ۸۷)

کہو ہم اللہ اور اس چیز پر ایمان لائے
 جو ہماری طرف اتری اور حضرت ابراہیم
 پر نازل ہوئی (یہاں تک کہ) ہم ان
 میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے -
 ہر ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ فرشتوں
 کتابوں اور رسولوں پر ایمان لایا ہے
 ہم ان رسولوں میں سے کسی کی تفریق
 نہیں کرتے -

شام نبی کا فرسے

کتاب ابن حبیب میں امام مالک - ابن قاسم ابن باجثون - ابن
 عبد الحکیم ہصغ اور سمعون کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جس نے تمام انبیاء یا ایک
 نبی کی توہین اور تنقیص کی اس سے توبہ نہ لی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر کسی ذمی سے یہ
 حرکت سرزد ہوئی ہو اگر وہ اسلام لے آئے تو فیہا درزا اس کو بھی قتل کیا جائے -
 جناب سمعون نے ابی قاسم کی روایت کے مطابق نقل کیا ہے کہ اگر کسی یہودی یا نصرانی
 نے اپنے کفر کی وجہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے تمام انبیاء یا کسی ایک نبی کی تنقیص کی تو اس کی
 گردن اڑادی جائے اس سلسلہ میں اختلاف رائے سابقہ ابواب میں گذر چکا ہے -

ایک فرشتہ کو بھی گالی دینے کے بارے میں

سعد بن سلیمان قاضی قرطہ نے سوالات
 کے جواب میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے
 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو گالی دی اس شخص کو قتل کیا جائے لیکن جناب سمعون نے فرمایا کہ اگر کسی نے
 ایک فرشتہ کو بھی برا کہا تو اس کا قتل واجب ہے -

جناب جبریل اور ابطال وحی

نواد میں امام مالک کا ایک قول اس طرح نقل کیا
 گیا ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ جناب جبریل علیہ السلام

نے وحی کو پہنچانے میں غلطی کی دراصل وحی تو حضرت علی کے پاس آئی تھی کیونکہ دراصل نبی تو وہ تھے (معاذ اللہ) ایسے شخص سے توبہ کے لئے کہا جائے اگر وہ ناسب ہو تو فہار نہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس مسئلہ میں جناب سخون نے بھی یہی فرمایا ہے۔

غرائبہ فرقت کے متبعین کون ہیں

ما سبق سطور میں جو عقیدہ ذکر کیا گیا ہے وہ فرقہ غرائبہ کا ہے۔ ان لوگوں کا نام غرائبہ اس لئے پڑا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اور جناب علی میں ایسی ہی مشابہت ہے جس طرح (نوفال اللہ) ایک کڑے کو دوسرے سے ہوتی ہے۔

تکذیب انبیاء اور امام اعظم

امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کی بھی تکذیب کی یا کسی کی تنقیص کی یا اس نے برأت کا اظہار کیا وہ مرتد ہے۔

داروغہ جہنم سے تشبیہ

ابو الحسن قابی نے فرمایا کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کے چہرے کو مالک کے چہرہ کی طرح غضبناک ہونے سے تشبیہ دی اگر لفظ مالک سے اس کی مراد مالک داروغہ جہنم سے ہے تو اس لفظ کو ان کی ہمت سمجھا جائے اور اس شخص کو قتل کیا جائے۔

مصنف کتاب جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ تمام مذکورہ احکام اور شخصیات کے بارے میں جن کا کہ میں نے ما سبق ابواب میں تذکرہ کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام یا تمام فرشتے یا کسی خاص شخصیت خواہ وہ نبی کی ہو یا فرشتے کی یا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا ہے یا ہمیں اس کی بابت علم خبر متواتر خبر مشہور متفق علیہ یا اجماع است قطعی سے حاصل ہوا ہو مثلاً حضرات جبرئیل۔ میکائیل۔ مالک۔ خازن۔ زبانیہ۔ حملۃ العرش جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے یا وہ انبیاء علیہم السلام یا فرشتے جو قرآن کریم سے پہچانے گئے ہیں حضرت عزرائیل۔ اسرافیل۔ یسوان۔ حفظہ۔ مخمر نکیر یہ وہ فرشتے ہیں جن کے لائے ہوئے احکام

قبول کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ (یعنی ان کے بارے میں دہی حکم ہے جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے۔

غیر معین و غیر مخصوص شخصیات | لیکن وہ انبیاء یا فرشتے جن کا تعین و تخصیص حدیث سے ثابت نہیں اور نہ ان کے بارے میں اجماع

امت ہے کہ آیا وہ فرشتوں میں شامل ہیں یا انبیاء ہیں۔ جیسا کہ ہاروت و ماروت کا فرشتوں میں شمار ہونا۔ یا حضرات خضر و لقمان ذوالقرنین۔ آسیہہ خالد بن سنان رضی اللہ عنہم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء میں شامل ہیں (اسی طرح عجوسی مورخ جو اہل رس اور زرتشت کے نبی ہونے کے قائل ہیں۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ان مذکورہ بالا حضرات کی تنقیص کا وہ حکم نہیں یا ان کے انکار پر وہ احکام نہیں ہی ہوں گے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بیان ہوئے چونکہ ان کی ایسی حرمت ثابت نہیں جو انبیاء علیہم السلام کے شایان شان ہے لیکن ایسا نہیں کہ ان کی امانت کرنے والے سے کچھ نہ کہا جائے اور اس سے باز پرس نہ کی جائے ایسے شخص کو تادیب کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ جن کی نفیست معروف ہو اور ان کی نبوت ثابت دینی ہو لیکن ان کے تقدس کا لحاظ نہایت ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ ان میں کس کی نبوت کا انکار یا کسی کے فرشتے ہونے سے انکار کے سلسلہ میں یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ منکر و متعلم اگر ذی علم ہے تو مضائقہ نہیں لیکن اگر منکر و متعلم حوم میں سے ہے تو اس کو اس بارے میں کف لسان کرنا اور چھان بین سے باز رہنا چاہیے اور اہل علم حضرات میں اختلاف رائے ممکن ہے لیکن قائل و متکلم اگر اس عقیدہ پر اصرار اور بار بار ارتکاب کرے تو اس کو تادیب کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ایسے معاملات میں دخل اندازی کا حق حاصل نہیں اور ایسے امور میں بحث و مباحثہ کرنے کو علماء کے لئے بھی اسلاف نے برا سمجھا ہے جب علماء کے لئے یہ احتیاط ہے تو عوام کس گنتی میں ہیں۔

(۸) قرآن کی تحقیر و استخفاف | توجہ کی بات یہ ہے کہ بعض مصحف قرآن کریم یا اس کے جزء کا استخفاف کرے یا ان کی امانت کرے یا اس کے

کل یا جبر کا منکر ہو یا اس کی تکذیب کرے یا قرآن کریم کے کسی ایسے حکم یا خبر کو جھٹلائے جس کی تصریح اس میں موجود ہے یا ایسی چیز کو ثابت کرے جس کی قرآن کریم میں موجود ہو یا ایسی چیز یا بات کی نفی کرے جو قرآن سے ثابت ہے اور مزید برآں یہ کہ وہ اس کو بخوبی جانتا بھی ہو یا ایسے امور میں شک کرے تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وانه لكتاب عزيز لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا
من خلفه تنزيل من حكيم
حميد - (پ ۲۴ ع ۱۹)

بلاشبہ بالیقین یہ کتاب عزیز اس
باطل کو دخل نہیں دے اس کے سامنے
نہ پہنچھے سے یہ حکمت والے اور تمام
خوبیوں والے کا آئارا ہوا ہے۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم میں شک یا جھگڑا کرنا کفر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سید عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی اس طرح مروی ہے کہ جس مسلمان (نام نہاد) نے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو اس کی گردن مارنا حلال ہے اسی طرح جس نے تورات و انجیل یا منزل من اللہ صحائف کا انکار کیا یا ان سے نافرمان ہوا یا ان پر لعنت کی یا ان کی توہین کی یا ان کو امانت کی تو صریح کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔

ملت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں کہ وہ قرآن کریم جو روئے زمین پر پڑھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے پاس مصحف کی شکل میں موجود ہے یا اصطلاحاً مبین المرفیقین ہے جس کی ابتداء سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین اور ختم تمام سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پر ہوتی ہے یہ اللہ کے کلام اور اس کی وحی ہے اور یہ کلام الہی سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ نازل ہوا وہ حقیق اور تمام مکمل و کامل ہے جو کوئی اس میں ایک حرف کی کمی یا تبدیلی یا نزل

من اللہ میں ایک حرف کا اضافہ کرے جو نزل من اللہ نہیں ہے اور قلت مسلمہ اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ نزل من اللہ میں اضافہ ہے تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو شخص سیدہ صدیقہ عائشہ پر بہتان کی سزا | طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھے یا ان کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کریم کی تکذیب کر رہا ہے (عفت صدیقہ کے سلسلہ میں آیات قرآنی شاہد ہیں)۔

امام تاسم نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہم السلام رب العالمین نے کلام نہیں فرمایا وہ واجب القتل ہے اور اس کی تائید عبدالرحمن بن مہدی نے بھی کی ہے۔

محمد بن عمنون نے اس شخص کے بارے میں جس نے معوذتین کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب اللہ کا جو نہیں ہیں فرمایا کہ اگر وہ شخص تو بے گھر کرے تو بہادر نہ اس کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح منہوت نے قرآن کریم کی ایک بھی آیت کی تکذیب پر گردن زدنی کا حکم دیا۔

اگر کسی شخص نے ایک دوسرے کے خلاف شہادت دی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام | دو اشخاص کا جھگڑا اور حکم شریعت

سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا لیکن دوسرے شخص نے اپنے اوپر الزام سے صفائی پیش کئے بغیر شاہد یہ الزام لگا دیا کہ یہ بھی تو تحریر کے زمرہ میں شامل ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا۔ اس طرح یہ دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تکذیب کے مرتکب ہوئے ہیں (لہذا یہ دونوں ہی واجب القتل ہیں)۔

ابو عثمان حداد نے فرمایا ہے کہ تمام اہل توحید کا اس پر اتفاق ہے کہ تنزیل آفتابیت قرآن مجید کے ایک حرف کا انکار کفر ہے۔

جناب ابو العالیہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے قرآن کریم پڑھتا اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو آپ قاری سے یہ فرماتے کہ میں تو اس طرح پڑھتا ہوں ان کا معمول جب

ابراہیم کے علم میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے علم میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کیا وہ پورے قرآن کا منکر ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کیا اس نے پورے قرآن سے کفر کیا۔

اصبغ بن الفرج نے فرمایا کہ جس نے بعض قرآن کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن کی تکذیب کی اور جس نے قرآن کریم کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن سے کفر کیا اور جس نے قرآن کریم سے کفر کیا اس نے گویا اللہ رب العالمین سے کفر کیا۔

جناب قابسی سے ایک شخص کی بابت دریافت
توریت کی تکذیب بھی جرم ہے

کیا جو ایک یہودی سے جھگڑا کر بیٹھا جھگڑے کے دوران یہودی نے توریت کی قسم کھائی اس کی قسم پر جھگڑا کرنے والے نے کہا کہ خدا توراہ پر لعنت کرے اور اس کا یہ کہنا ایک شہادت سے ثابت ہو گیا لیکن دوسری شہادت عینی نہ تھی ایک اور شہادت ملی لیکن وہ شہادت بروایت تھی یعنی شاہد نے اس جھگڑا کرنے والے سے حجب لڑائی کا سبب دریافت کیا تو اس نے واقعہ سنا کہ کہا کہ میں نے اس توراہ کو لعنت کی ہے جو فی الحقیقت یہود کے پاس ہے۔ یہ واقعہ سن کر جناب ابوالحسن قابسی نے فرمایا کہ اس دوسری شہادت سے معاملہ میں احتمال اور تاویل کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ توراہ میں تغیر و تبدل کی بنا پر یہود کو اس قرأت کا پابند ہی نہ جانتا ہو جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھی ۳۱۳ھ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ بغداد کا مشہور قاری سنہوز بعداد کا ایک واقعہ

قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف حروف شاذہ سے خود بھی کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتا تھا۔ علماء بغداد بشمول جناب مجاہد (مشہور قاری) کے علم میں جب یہ بات آئی تو تمام اہل علم حضرات نے یہ فتویٰ دیا کہ سنہوز قاری سے توبہ کے لئے کہا جائے چنانچہ تمام اہل علم حضرات نے اس قاری سے رجوع کیا اور توبہ و انابت کے بعد اس سے ایک محضر نامہ

تیار کر لایا گیا جس پر اس نے ابو علی بن مقلہ ذریعہ کے سامنے دستخط کئے ان علماء میں مشہور زمانہ فقہ ابو بکر ابہر بن بھی شامل تھے۔

بچوں کو قرآن غلط پڑھانے والے کے بارے میں | ابو محمد بن زید نے اس شخص کے بارے میں

فتویٰ دیا ہے کہ جس نے کسی بچہ کے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ تو نے پڑھا اور جس نے تجھے پڑھایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پر اپنے کلام کی توثیح کرتے ہوئے کہا کہ میری مراد اس سے قرآن کریم کی دریافت نہ تھی بلکہ اس بچے اور اس کے پڑھانے والے پر طعن و تشنیع تھی۔

ملعون کون ہے | اہل بیت نبوت۔ اولاد رسول۔ اہمات المؤمنین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سلسلہ میں جناب مصنف

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ان مقدس حضرات اہل بیت آل رسول اہمات المؤمنین اور تمام صحابہ کی تنقیص کرنا حرام ہے اور یہ تنقیص کرنے والا ملعون ہے۔

عظمت صحابہ اور فرمان نبوی | عبداللہ بن تفضل سے بالاسناد مروی ہے سید عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خبردار۔ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بناؤ جیسے ان سے محبت کی اس نے محبت میری وجہ سے کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بھی بغض کیا اور جس نے انہیں (صحابہ کو) ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی عفتربیب وہ گرفت میں آئے گا۔

دشمن صحابہ کی عبادت مقبول نہیں | سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو سب دشمن نہ کرو کیونکہ صحابہ پر سب دشتم

کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے حضور علیہ السلام نے

نے مزید فرمایا اور اس کی نہ نفل عبادت مقبول ہوگی نہ فرض۔

شام صحابہ کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے | ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دی جائے

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی نماز (جنازہ) پڑھنا۔ ان سے شادی بیاہ بھی نہ کرنا۔ اور نہ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت بھی نہ کرنا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو صحابہ کو گالی دے اس کو زد و کوب کیا جائے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے متنبہ اور خبردار فرمایا ہے کہ صحابہ کو گالی دینا اور ان کو ایذا پہنچانا دراصل حضور علیہ السلام کی امانت اور حضور کو ایذا رسانی ہے اور حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانا حرام ہے چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جناب عائشہ کو برا کہہ کر مجھے دکھ نہ پہنچاؤ۔

جگر گوشہ رسول جناب فاطمہ کے بائے میں | سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے سلسلہ میں حضور علیہ السلام نے

فرمایا کہ فاطمہ میری محنت جگر میں جس سے انہیں ایذا ہوتی ہے اس سے مجھے ایذا پہنچتی ہے۔ ایسے گستاخ کے بائے میں بعض عمار نے اختلاف کیا ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مشہور ہے جس میں (حاکم مجاز) اجتہاد کی بناء پر دردناک منراؤ تلبے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو سزا دی جائے۔

جناب مصنف فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ کبار مثلاً حضرات ابوبکر صدیق۔ عمر فاروق۔ عثمان غنی۔ امیر معاویہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ تمام حضرات گمراہ تھے (نعوذ باللہ عنہا) تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے اگر کسی اور طریقہ پر یا الفاظ کے ساتھ جو معاشرہ

میں گالی سمجھے جاتے ہیں تو اس کو رسوا کن سزا دی جائے۔

ابن حبیب نے فرمایا کہ شیعوں میں سے جو عثمان بن عفان کے بارے میں غلو کرے اور ان پر تبرا کرے تو اس کو سخت سزا دی جائے اور اگر حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم کے بغض میں حد سے بڑھ جائے تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے اور اس کو بار بار شدید مارا پیٹا جائے اور جس دہم کی سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ قید میں ہی مر جائے لیکن جناب ابن حبیب نے فرمایا کہ سوائے شام رسول کے اور کسی کو قتل کی سزا نہ دی جائے۔

گستاخ بارگاہ صحابہ اور جناب سحنون | جناب سحنون نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی رسول کے ساتھ کفر و انکار کرے یہ مثلاً حضرات عثمان ذوالنورین یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بکواس کرے تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔

ابو محمد بن زیاد جناب سحنون کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص خلفاء اربعہ کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حضرات کفر و ضلالت پر تھے اس کو قتل کر دیا جائے اور ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں کچھ کہے تو اس کو دردناک سزا دی جائے اور انہیں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول منقول ہے کہ جو شخص بارگاہ صدیقی میں گستاخی کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جائیں اور اگر بارگاہ صدیقہ عائشہ میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کیا جائے جب ان سے اس فرق کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے جناب سیدہ پر تہمت لگائی اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی۔

اور ابن شعبان نے آیت قرآنی کے حوالہ سے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے
يعظمك الله ان تعودا بمثلہ ابدًا اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ
ان كنتم مومنین۔ کہیں ایسا کام نہ کرنا اگر تم مسلمان

ابو الحسن مقلی فرماتے ہیں کہ قاضی ابوبکر بن طیب نے فرمایا
کفار اور ذات باری ہے کہ مشرکین عرب جو ذات باری کے بارے میں کہا کرتے
 تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما کر بار بار اپنی تنزیہ و تیسخ فرمائی۔

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً مشرکین کہتے ہیں کہ رحمن نے لڑکا
 بچانہ - (پ ۲۷)

اس کے علاوہ اور بہت سی آیات اس مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں اسی طرح حضرت صدیق
 عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کے سلسلہ میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور منافقین کے الزام کی
 تردید فرمادی۔

ولولا اذ سمعتموها قلتمہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم نے یہ
 ما یکون لنا ان نتکلمہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لئے کہ ہمارے
 بھلا سبھنک لئے مناسب نہیں کہ ایسی باتیں کہیں
 پاکی ہے تجھے اے اللہ رب العالمین (پ ۸۷۸)

مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنا اور درحقیقت حضور علیہ السلام
 کی امانت کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی امانت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت اور گستاخی
 قرار دیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے لہذا حضور علیہ السلام کی بارگاہ
 میں گستاخی کرنے والے کی سزا بھی قتل ہی ہے اور اس موضوع پر تفصیل بحث گذشتہ ابواب میں
 بیان کی جا چکی ہے۔

موسیٰ بن عیسیٰ عباسی قاضی کوفہ کی
گستاخ بارگاہ صدیقہ قاضی کی عدالت میں

حضرت عائشہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی۔ قاضی صاحب نے شہادت طلب کی تو ابن ابی
 لیلیٰ نے شہادت دی کہ میں اس واقعہ کے وقت موجود تھا۔ اس شہادت کے بعد قاضی صاحب نے

اس شخص کے اسی کوڑے حد قذف کے گوارے اور اس کا سر منڈوا کر اس کو کچھنے لگوانے والے کے سپرد کر دیا۔

گستاخ کی زبان کاٹنا
 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمر کو حضرت مقدار بن الاسود رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کے الزام میں زبان کاٹنے کی دھمکی دی لوگوں نے حجب ان سے اس بارے میں گفتگو کی تو آپ نے فرمایا مجھے اس سلسلہ میں کچھ نہ کہہ چاہیے کہ میں اس کی زبان قطع کروں تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو۔ ابوذر ہروی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بدوی لایا گیا جو انصاء مدینہ کی برائی کر رہا تھا اس وقت آپ نے فرمایا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تم کو میں ہی کافی تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کی تنقیص کرے تو اس کا مال فی غنیمت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فی کی تین قسمیں فرمائی ہیں۔

للفقراء والمہاجرین الخ فقرار اور مہاجروں کے لئے
 والذین تبغوا والدار والایمان اور وہ لوگ جو اس گھر میں قیام پذیر
 من قبلہم۔ (پ ۲۸ ع ۱) ہیں اور ایمان میں ان سے پہلے ہیں
 یہ حضرات انصار ہی ہیں سے ہیں ایک اور آیت میں ارشاد ہوا۔

والذین جادوا من بعد ہمہ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہکتے ہیں
 یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے
 الذین سبقونا بالایمان۔ ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم پہلے
 رکھتے ہیں بخشدے (پ ۲۵ ع ۲)

لہذا جو ان کی توہین کرے تو اس کے لئے مسلمانوں مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتاب ابن شعبان میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو زانیہ کا بیٹا کہے اور ان صحابی کو مسلمان کہے تو اس کو حد قذف لگائی جائے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر مالکیہ کا قول یہ ہے کہ اس شخص پر ایک نہیں بلکہ دو حدیں جاری کی جائیں ایک تو اس صحابی کے بارے میں الزام کی اور دوسری ان کی والدہ کے سبب۔ لیکن میں (مصنف) کہتا ہوں کہ اس پر صرف ایک حد ہی جاری کی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک جملہ میں جماعت کثیرہ پر تہمت لگائی ہے تو اس پر ایک ہی حد جاری ہو گی (لہذا اس سلسلہ میں بھی اس پر قیاس کیا جائے گا)۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم صحابی کو اس لئے فضیلت دیتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں صاحبِ عزت و حرمت ہیں (اور اس عزت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور رویت نبوی سننے کا شرف حاصل ہوا ہے) اور ان کے بارے میں خاتم النبیین کا ارشادِ گرامی یہ ہے کہ جو شخص میرے صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی والدہ کو زانیہ کہے تو اس کو (حدِ قذف) کوڑے لگائے جائیں اس لئے کہ یہ ان کے لئے گالی ہے اگر کوئی صحابی ان کی اولاد میں زندہ ہو تا تو وہ اپنے حق کا دعویدار ہو سکتا ہے اور اب تمام مسلمان اس کے قائم مقام ہیں لہذا اگر کوئی مسلمان اس سلسلہ میں استغاثہ کرے تو امام اور حاکم پر سماعت استغاثہ اور قیامِ حکم واجب ہے مصنف فرماتے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ اور لوگوں کی طرح سے نہیں ہے انہیں حضور علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے عزت و حرمت حاصل ہے اور اگر کسی امام یا حاکم نے خود ایسی بات سنی اور وہی اس امر کا شاہد ہے تو اس کو اس کہنے والے پر حد قائم کرنے کا حق و ولایت حاصل ہے۔

امہات المؤمنین کی بارگاہ میں گستاخی کا حکم | مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حضرت صدیقہ کے علاوہ

امہات المؤمنین میں سے کسی دوسری زوجہِ منترمہ کی شان میں گستاخی کی تو اس میں دو قول ہیں۔
(۱) اس گستاخ کو قتل کیا جائے کیونکہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔

(۲) حضرت عائشہ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات کا معاملہ دوسرے صحابہ کی طرح ہے لہذا اس گستاخ کے مدقذ کے طور پر کھڑے لگائے جائیں۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ پہلے قول کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ ابو مصعب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اس کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو خوب زد و کوب کیا جائے جس سے اس کو خوب اذیت و تکلیف ہو اور اس کو اس وقت تک پابند سلاسل رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ کرے اور اس کی تذلیل کی خوب تشہیر کی جائے۔

ابو مطر و شقی فقیہ | بارگاہ صدیقی کے گستاخ کا فتویٰ ناقابل قبول ہے

جس سے کہ رات کے وقت حلف لینے سے انکار کر رہا تھا اور یہ کہا کہ اگر جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی بھی ہوتی تو ان سے بھی دن کے وقت حلف لیا جاتا اور بعض نام نہاد فقہانے اس گستاخ سے خذ کی بجائے اس کی اس بات کی تصویب کی تھی مگر جناب مطر نے فرمایا کہ اس موقع پر جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی کا ذکر مناسب نہ تھا اور یہ ذکر سبب استخفاف ہے لہذا ضرب شدید بجا اور طویل قید کی سزا دی جائے۔

اور وہ فقیہ جس نے اس قائل کے قول کی تصویب کی وہ اس قائل ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کو فاسق کہا جائے اور جب وہ فقیہ جناب ابو مطر کے سامنے لایا گیا تو اس نے اس کو زبردستی فرمائی اور آئندہ کے لئے اس کا فتویٰ اور شہادت ناقابل قبول قرار دے دی کیونکہ اس کی عدالت مجروح اور بغض فی اللہ ثابت ہو گیا تھا۔

ابو عمران نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جس نے یہ کہا کہ اگر میرے خلاف حضرت ابو بکر بھی شہادت دیں (یعنی ان کی شہادت سے خوف نہیں) یہاں اس قول سے اس نے ایک فرد

واحد کی شہادت مراد لی ہے اور شریعت کے احکام کے مطابق ایک شہادت پر فیصلہ نہیں ہوتا
ابو عمران نے فرمایا کہ اس شخص کے اس کہنے میں مضائقہ نہیں لیکن اگر اس نے اس فقرہ سے
تنقیص و اہانت کرنی چاہی ہے تو اس کو خوب مارا جائے یہاں تک کہ اس کی آدھی جان رہ
جائے مصنف فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو ازراہ حکایت و روایت بیان کیا گیا ہے ۔

تفسیر نبوی

مولفہ

فاضل اہل عارف کامل حضرت مولانا محمد نبی بخش علوانی نقشبندی ہمدانی مدظلہ

ایک بے مثال تفسیر

○ اعتقادی اور نظریاتی نشوونما کا مرقع

○ ایک ”سودس“ تفسیر کا پختہ

○ عقائد باطلہ کا مسکت رد

○ شریعت و طریقت کے اسرار و رموز کا جامع ذخیرہ

○ صوفیانہ اشارات و تنقیحات کا چشمہ

○ آپ اس تفسیر کو خود پڑھیں۔

○ احباب کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔

○ اپنے کتب خانہ کے زینت بنائیں۔

○ یہ تفسیر آپ کو بہت سی تفاسیر کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گی

○ مکتبہ نبویہ مدظلہ

قیمت جلد اول ۱۵۰

جلد دوم ۲۱۰

جلد سوم ۱۵۰

جلد چہارم پنجم ۲۱۰

شفار شریف

شفار شریف کی کتاب چھپنے کے علاوہ سے اہل حق تبارہ جو ہر جگہ رسول و ملائحت رسول کی لکھی
سے جو کہ آج کے دن کی کتاب تمام اسلام کے نامور اہل علم و فضل نے استفادہ کیا
۱۱۱۱ھ (۱۷۰۰ء) میں امام صفائی نے اسے قرآن اعلیٰ شفا شریف کے عنوان سے لکھ کر
اپنی تصانیف کے زمرہ میں سے لکھ کر پیش کر کے دی۔ آپ کو اس کتاب کی توفیق
سے خود کی مجلس میں از سر کاشف کامل ہوا۔ دُنیا سے اسلام کے عظیم اکرام
نے اس کتاب کی شرحیں لکھی اور شفا تعلقات کو کہ نسبت محبت کے سلسلے
میں لکھ کر اس کتاب کے سیکرٹریل اور شرح چھپ کر دُنیا سے اسلام میں پہلے اس کتاب کا
اردو ترجمہ لکھ کر شفا شریف کا اردو اور علامہ محمد امجد علی صاحب دہلوی نے کیا۔

صاحب کتاب الشفار

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن اہل قلم عشاق
میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی سیرت طیبہ پر نہایت بلند پایہ کتابیں لکھیں۔
آپ ۴۷۶ھ / ۱۰۸۳ء میں اُنڈس میں پیدا ہوئے اور فاس کے ایک قصبہ ستبہ میں
پرورش پائی۔ آپ حافظ الحدیث قاضی ابو علی غسانی صنفی کے شاگرد خاص تھے مگر
اُنڈس کے بلند پایہ علماء سے استفادہ کیا۔ قرطبہ کی یونیورسٹی سے علمی اعزاز حاصل کیا۔
غرناطہ میں قاضی القضاہ (چیف جسٹس) کے منصب پر فائز رہے۔ ہزاروں شاگرد آپ کے
دستِ خوانِ علم سے مستفیض ہوئے۔ اگرچہ دُنیا سے علم میں آپ کی تصانیف تاروں کی طرح
روشن ہیں مگر آپ کی کتاب ”الشفار“ بہ تعریف حقوق المصطفیٰ دُنیا سے اسلام میں بڑی
مقبول و مطبوع ہوئی۔ آپ ۵۴۴ھ / ۱۱۴۹ء میں فوت ہوئے۔ مزار پر انوار مرآئش
میں ہے۔

۳
ملکہ فیضیہ

Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org